

經部

讀禮通考卷四十

刑部尚書徐乾學撰

喪儀節三

初終上

士喪禮 疏天子諸侯皆有士此當諸侯之士知者下云君若有賜不言王又喪大記云君沐粱大夫沐稷士沐粱鄭云士喪禮沐稻此云沐粱蓋天子之士也又大斂陳衣與喪大記不同鄭亦云彼天子之士此諸侯之士以此言之此篇諸侯之士可知但公侯伯之士一命子男之士不命一命與不命皆分為三等各有上中下及行喪禮其節同但銘旌有異

乾學案士喪禮篇首言士之喪禮至雜記喪大記諸篇則諸侯大夫士禮並陳今凡屬天子喪禮別見國卹篇其諸侯以下亦附見此篇之内葢以後代開元政和禮諸書皆有品官喪禮諸侯亦品官也故不別為篇而總見於士喪禮内云　又案此篇之内有諸侯大夫喪禮而仍稱為士喪禮者以儀禮士喪禮篇為主也儀禮始末完具次第井如而他書

則不過偶見一二故以儀禮為主而他書附之總名為士喪禮云

死于適室幠用斂衾 注適室正寢之室也疾者齊故于正寢焉疾時處北牖下死而遷之南牖下有牀衽幠覆也斂衾大斂所幷用之衾衾被也疏正寢對天子諸侯謂之路寢卿大夫士謂之適室亦謂之適寢總而言之皆謂之正寢言正寢者對燕寢與側室非正大斂所幷用之衾者案喪大記君大夫士皆小斂一衾大斂二衾今始死小斂之衾當陳故不用大斂未至且用大斂一衾以覆尸

郝敬曰死于適室正終也斂衾大小斂之衾喪大記云小斂一衾大斂二衾始死即用其衾覆尸以俟沐浴

乾學案每段之首不著篇名者皆士喪禮文也士喪禮首末完備每段以此為首而其他諸書採用者别標篇名焉觀者審之

喪大記始卒主人啼兄弟哭婦人哭踊 注悲哀有淺深也

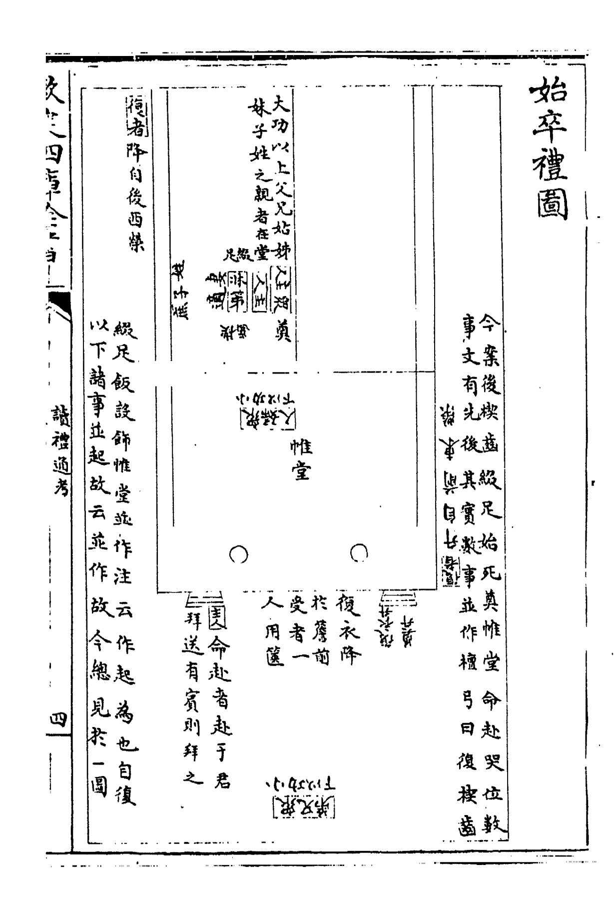
問喪親始死雞斯徒跣扱上衽交手哭惻怛之心痛疾之意傷腎乾肝焦肺水漿不入口三日不舉火故鄰里為之糜粥以飲食之夫悲哀在中故形變於外也痛疾在心故口不甘味身不安美也 注親父母也雞斯當為笄纚聲之誤也親始死

去冠二日乃去笄纚括髮也徒猶空也上衽深衣之裳前五藏者腎在下肝在中肺在上舉三者之焦傷而心脾在其中矣悲哀在中變形於外言人情中外相應也跣笄謂骨笄纚謂韜髮之縚親始死去冠惟留笄纚士喪禮云小斂括髮是死二日乃去笄纚也徒跣無屨而空跣也扱上衽扱深衣前衽於帶以號踊屨踐為妨案深衣衽當旁小云妨履踐故註為裳前其實衽衆小要屬裳處皆狹旁與在前俱得衽名但扱處當衽也交手謂交手拊心而為哭也傷腎乾肝焦肺舉此三者五藏俱傷可知也不舉火者哀痛之甚情不在食也旁親以下食不可廢故鄰里為糜粥以飲食之

糜厚而粥薄薄者以飲之厚者以食之

陸佃曰扱上衽則以有辟踊之端焉交手哭捧心而哭發胸擊心在斂之後惻怛痛疾而精先傷魂次之魄又次之故曰傷腎乾肝焦肺傷傷而已乾於是為甚乾猶可也焦又甚矣

右始死

始卒禮圖
今案後楔齒綴足始死奠帷堂命赴哭位數事文有先後其實數事並作檀弓曰復楔齒
大功以上父兄姑姊妹子姓之親者在堂
復者降自後西榮
帷堂
復衣降於薦前受者一人用篋
有命赴者赴于君拜送有賓則拜之
綴足飯設飾帷堂並作注云作起為也自復以下諸事並起故云並作故今總見於一圖

復者一人以爵弁服簪裳于衣左何之扱領于帶注復者有司招魂復魄也天子則夏采祭僕之屬諸侯則小臣為之爵弁服純衣纁裳也禮以冠名服簪連也疏復者多少各如其命之數若上公九命則依命數九人之類喪大記復者小臣則士家不得同僚為之則有司府史之等也純衣纁裳者士冠禮爵弁服纁裳純衣是也雜記士弁而祭於公是士服爵弁助祭於君士復用助祭之服則諸侯以下皆用助祭之服可知禮以冠名服者案士冠禮皮弁爵弁並列于階下而空陳服于房皮弁服爵弁服是以冠名服鄭言此者欲見復時唯用緇衣纁裳不用爵弁而經言爵弁服是禮以冠名服也常時衣服衣裳各别今此招魂取其便故連裳于衣

敖繼公曰爵弁士之上服故復用之左手荷之而空右手為登梯備顛蹷也

升自前東榮中屋北面招以衣曰臯某復三降衣于前

注北面招求諸幽之義也臯長聲也某死者之名也復反也降衣下之也

敖繼公曰前東榮者東方之南榮也屋有二榴每旁各有南榮北榮中屋屋脊之中也

受用篋升自阼階以衣尸 注受者受之於庭也復者其一人招則受衣亦一人也人君則司服受之衣尸者覆之若得魂反之 疏降衣篋前受而升自阼階明知在庭可知

敖繼公曰升自阼階象其反也

復者降自後西榮 注不由前降不以虛反也降因徹去西北扉若云此室凶不可居然也自是行死事 疏凡復者緣孝子之心望得魂氣復反復而不蘇則是虛反今降自後是不欲虛反也案喪大記

將沐甸入為堊于西牆下取所徹廟之西北厞薪爨之諸文不見徹厞薪之文故知復者降時徹之也

記復者朝服左執領右執要招而左注衣朝服服未可以變疏招而左者以左手執領還以左手招之招魂所以求生左陽主生故用左復者士之有司左執領謂爵弁服

喪大記復有林麓則虞人設階無林麓則狄人設階注階所乘以升屋者虞人主林麓之官也狄人樂吏之賤者階梯也小臣復復者朝服君以卷夫人以屈狄大夫以玄赬世婦以襢衣士以爵弁士妻以稅衣皆升自東榮中屋履危北面三號卷衣投于前司服受之降自西北榮注朝服所以事君之服用朝服而復者敬也復用死者之

祭服以其求於神也君以卷謂上公也夫人以屈狄互言耳上公以袞則夫人用禕衣而侯伯以鷩其夫人用揄狄子男以毳其夫人乃用屈狄矣赬赤也玄衣赤裳所謂卿大夫自玄冕而下之服也其世婦亦以襢衣榮屋翼升東榮者謂卿大夫士也天子諸侯言東霤危棟上也號若云皋某復也司服以篋待衣於堂前 疏三號者一號於上冀神在天而來一號于下冀神在地而來一號於中冀神在天地之間而來也

復衣不以衣尸不以斂 注復者庶其生也若以其衣襲斂是用生施死於義相反士喪禮云以衣衣尸浴而去之

婦人復不以袡 注袡嫁時上服而非事鬼神之衣

凡復男子稱名婦人稱字 注婦人不以名行

唯哭先復復而後行死事 注氣絶則哭哭而復復而不蘇可以行死事

雜記復諸侯以褒衣冕服爵弁服注冕服者上公五侯伯四子男三褒衣亦始命為諸侯及朝覲見加賜之衣也疏諸侯既用褒衣又以冕服爵弁服而復也夫人税衣揄狄狄税素沙注言其招魂用税衣上至揄狄也狄税素沙言皆以白沙縠為裏

陳澔曰税衣色黑而緣以纁揄與搖同狄當為翟江淮以南青質而五色成章者曰搖狄雉名也此服蓋畫搖狄之形以為文章因以為名也狄税素沙言自搖翟至税衣皆用素沙為裏即今之白絹也

乾學案婦人服有六褘衣揄狄闕狄鞠衣展衣褖衣也税衣即褖衣

内子以鞠衣褒衣素沙下大夫以襢衣其餘如士復西

上　注下大夫謂下大夫之妻襢周禮作展王后之服六唯上公夫人亦有褘衣侯伯夫人自揄狄而下子男夫人自闕狄而下卿妻自鞠衣而下大夫妻自展衣而下士妻稅衣而已素沙若今紗縠之帛也六服皆袍制不襌以素紗裏之襃衣者始為命婦見加賜之衣也其餘如士之妻亦用稅衣

方慤曰復北面求諸幽故以西為上西北皆陰故也

檀弓復盡愛之道也有禱祠之心焉望反諸幽求諸鬼神之道也　注鬼神處幽闇望其從鬼神所來　北面求諸幽之義也　注鄉其所從來也

邾婁復之以矢蓋自戰於升陘始也　注戰于升陘魯僖二十二年秋也時

師雖勝死傷亦甚無衣可以招魂

陳澔曰復者以盡愛之道禱祠之心孝子不能自已冀其復生也疾而死行之可也兵刃之下肝腦塗地豈有再生之理復之用矣不亦誣乎

禮運夫禮之初始諸飲食其燔黍捭豚汙尊而抔飲蕢桴而土鼓猶若可以致其敬於鬼神及其死也升屋而號告曰皋某復然後飯腥而苴孰故天望而地藏也疏魂不復然後浴尸而行含禮於含之時飯用生稻之米故云飯腥用上古未有火化之法也至葬之時用苞裹孰肉以遣送尸法中古修火化之利也天望謂望天而招魂地藏謂葬地以藏尸也

馬晞孟曰始死者人以不忍之心而望其重生求生於者人以必還之禮而欲其不死故謂之復自君至於士自大夫至於士妻各以其祭服之至盛者招之庶乎神之衣是而來也中屋履危則求之上下之間北面三號則求諸幽陰之義及乎不知神之所在而卒不復也然後捲衣投于前而降焉蓋死矣滅矣不可以復生矣則自小斂以至於葬凡所謂唯哭先復復而後行死事也

右復

記設牀笫當牖衽下莞上簟設枕注病卒之間廢牀至是設之事相變衽臥席疏始死在地無牀復而不蘇乃設牀於南牖下有枕席

敖繼公曰設枕於南

遷尸注徙於牖下也於是幠用斂衾

乾學案此條本既夕之記因經無正文故補於此又案士喪禮死于適室幠用斂衾下文接以復者一人既夕篇記於主人啼兄弟哭後先言設牀第遷尸而後及復者朝服鄭注遷尸徙於牖下也於是幠用斂衾孔氏疏云於是幠用斂衾者釋士喪禮幠用斂衾之時節也案喪大記云唯哭先復復而後行死事

孔氏亦云復而不蘇乃設牀於南牖下則憮用斂衾亦在復後蓋用斂衾即死事矣喪大記云去死衣鄭注謂病時所加新衣及復衣則去死衣亦在復後是篇條貫次第不紊唯此先後微有可疑勉齋黃氏以設牀第遷尸序復之後今從之

喪大記始死遷尸于牀憮用斂衾去死衣注牀謂所設牀第當牖者也 疏遷尸于牀者尸初在地冀生氣復既不生更遷尸于牀用斂衾覆之除去死時所加新衣乃復衣為尸

將浴故也初廢牀時牀在北壁當户至復魄後遷之在牀當牖南首

右遷尸

楔齒用角柶注為將含恐其口閉急也疏此角柶其形與扱醴角柶制别屈之如軛中央入口兩末向上取事便也

綴足用燕几注綴猶拘也為將屨恐其辟戾也

敖繼公曰綴足用几欲拘其足使之正也

記楔貌如軛上兩末疏如軛謂如馬鞅軛馬領亦上兩末令以屈處入口取出時易也

敖繼公曰楔因其楔齒而名之以别於他柶軛在大車轅端厭牛領者楔狀類之故以曉未知者焉楔齒時以兩末上鄉則末出於口旁矣

綴足用燕几校在南御者坐持之注校脛也尸南首几脛在南以拘足則不得辟戾矣䟽古者几兩頭各施兩足尸南首足鄉北故以几脚鄉南以夾足恐几攲側又使侍御者一人坐持夾之使足不辟戾可以著屨也

敖繼公曰校几之名校在南則横設也几之為制前後狹而左右差廣綴足宜寛故横設之必校在南者生時設几在廡近人故放之也坐持之則御者亦在牀矣其於几之北與

喪大記小臣楔齒用角柶綴足用燕几君大夫士一也

檀弓掘中霤而浴毀竈以綴足殷道也學者行之注學於孔子者行之效殷禮䟽中霤室中也掘室中之地作坎一則言此室於死者無用二則以牀架坎上尸於牀上

浴可令浴汁入坎也毁竈亦兼二義一則死而毁竈示死無復飲食之事二則恐死人冷强足辟戾不可著屨故用毁竈之甓連綴死人足令直可著屨也

吕坤四禮疑楔齒以含也死欲安氣散魂分之時親心何似而楔以困之安用含為此泥禮之過而近於忍心者也含之義不忍親口之虚也不知含以飯其能令親生乎能令親飽乎當氣欲絶之時魂魄離合親身必有難言之苦而又楔其齒使不得合親口便乎不便乎口容止一楔之後雖含以物而口不復有合時矣若天暑飯壞穢汚生蟲尤為不宜制此禮者獨不念及乎吾不忍聞之

右楔齒綴足

奠脯醢醴酒升自阼階奠于尸東注鬼神無象設奠以憑依之　疏案檀弓

始死之奠其餘閣也與則此奠是閣之餘食為之下小斂一豆一籩大斂兩豆兩籩此始死亦無過一豆一籩而已

敖繼公曰此奠之而已無他禮儀故曰奠也死而奠之如事生也此時尸南首東乃其右也奠于其右若便其飲食然

記即牀而奠當腢用吉器若醴若酒無巾柶注腢肩頭也用吉器器未變也或卒無醴用新酒　疏即就也謂就尸牀而設之尸南首則在牀東當尸肩頭也未忍異於生故用吉器至小斂奠則用毼豆之等為變矣

敖繼公曰此吉器之異於凶者豆籩耳凶時毼豆籩無縢其觶則無吉凶之異皆用角也若醴若酒謂無

酒則二觶皆醴無醴則皆酒無巾者非盛饌無柶者異於大斂以後之奠也

檀弓曾子曰始死之奠其餘閣也與注不容改新閣庋藏食物　疏始死未容改異故以生時庋閣上所餘脯醢為奠閣架橙之屬人老及病飲食不離寢故近置室裏閣上若死仍用閣之餘奠不容方死改新也

陸佃曰閣其餘者幸其更生若有待焉耳大夫七十而後有閣如舊說則死而無閣者何物奠之

右始死奠

帷堂注事小訖也　疏未襲斂必帷之者鬼神尚幽闇故也

檀弓曾子曰尸未設飾故帷堂小斂而徹帷仲梁子曰

夫婦方亂故帷堂小斂而徹帷注斂者動搖尸帷堂為人褻之言方亂非也仲梁子魯人　疏方亂非者以小斂之後豈無夫婦方亂之時何故徹帷乃云方亂明為動尸故帷堂

陳澔曰尸猶未襲故曰未設飾於是設帷於堂者不欲人褻之也故小斂畢乃徹帷仲梁子謂夫婦方亂者以哭位未定也二子各言禮意而曾子為長

復楔齒綴足飯設飾帷堂並作注設飾謂遷尸又加新衣

乾學案復當在帷堂之前陸農師乃謂復楔齒綴足飯設飾此五事並作於帷堂之時疑誤疏云作起也自復以下諸事並起也孔氏

得之

部實曰帷殯非古也然則何以帷堂夫帷堂在小斂之前於死者有避惡之道焉於生者有别嫌之道焉既殯則二者皆無之矣是以帷堂而不帷殯也乃若既葬反哭雖有几筵何帷之有故曰無柩者不帷

右帷堂

乃赴于君主人西階東南面命赴者拜送注赴告也臣君之股肱耳目死當有恩疏檀弓父兄命赴者謂大夫以上士則主人親命之尊卑禮異也

敖繼公曰經惟言赴于君之儀則是古者士大夫赴告之禮惟止于君而已

有賓則拜之注賓僚友羣士也其位猶朝夕哭矣疏此謂因命赴者有賓則拜之若不因命赴

者則不出是以下云唯君命出始喪之日哀戚甚故在室不出也始死唯赴君此先知疾重未赴即來明是僚友之士若有大夫則經辨之而稱大夫是以下文因君襚即云有大夫則特拜之是也其位猶朝夕哭者謂賓弔位猶如賓朝夕哭位其主人之位則與于朝夕而在西階東南面拜之

敖繼公曰既拜則入不即位

記赴曰君之臣某死赴母妻長子則曰君之臣某之某死疏上某是士名下某是母妻長子假令長子則云長子某若母妻則婦人不以名行直云母與妻也

右命赴拜賓

入坐于牀東衆主人在其後西面婦人俠牀東面注衆主人

庶昆弟也婦人謂妻妾子姓也亦適妻在前　疏此論主人以下哭位云入坐者謂上文主人拜賓訖而入也衆主人直言在其後不言坐則立可知婦人雖不言坐案喪大記婦人皆坐無立法言俠牀者男子牀東婦人牀西以近而言也

敖繼公曰至是方云坐則先時主人亦立也衆主人在其後尊主人亦為室中淺隘衆主人齊衰大功之親

親者在室　注謂大功以上父兄姑姊妹子姓

敖繼公曰此親者繼婦人而言則專指婦人矣下篇主婦及親者由是西面是也

衆婦人戶外北面衆兄弟堂下北面　注衆婦人衆兄弟小功以下　疏同

是小功以下而男子在堂下者以其婦人有事自堂及房不合在下耳

記室中惟主人主婦坐兄弟有命夫命婦在焉亦坐注別尊卑也

喪大記既正尸子坐于東方卿大夫父兄子姓立于東方有司庶士哭于堂下北面夫人坐于西方內命婦姑姊妹子姓立于西方外命婦率外宗哭于堂上北面注正尸者謂遷尸牖下南首也子姓謂衆子孫也其男子立于主人後女子立于夫人後世婦為內命婦卿大夫之妻為外命婦外宗姑姊妹之女疏此人君初喪哭位也子謂世子 大夫之喪主人坐于

東方主婦坐于西方其有命夫命婦則坐無則皆立

注命夫命婦來哭者同宗父兄子姓姑姊妹子姓也凡此哭者尊者坐卑者立　疏哭泣之中有命夫命婦雖卑于死者以其位尊故坐哭若無命夫命婦雖尊于死者亦皆立哭此大夫之喪不顯父兄子姓及姑姊妹哭位者約上文君喪及下文士喪可知也成服之後尊于死者則坐卑于死者則立也

士之喪主人父兄子姓皆坐于東方主婦姑姊妹子姓皆坐于西方

注士賤同宗尊卑皆坐　疏君與大夫位尊故坐者殊其貴賤士既位下故坐者等其尊卑無所異也

凡哭尸于室者主人二手承衾而哭

注承衾哭者哀慕若欲攀援

應鏞曰男東女西陰陽之大分也喪遽哀迫人雜事叢先謹男女之辨而各以類從則紛糾雜亂者有倫

矣主東賓西内外之大統也男主居東之上而内之家長雖若毋亦在西則示一國一家之有主而内外族姓之尊卑咸有所統攝矣

朱子答尸南首之問云尸當北首亦無正經可考只喪大記大斂陳衣君北領大夫士西領儀禮士南領以此推之恐國君以上當北首耳若無他證論而闕之可也

右哭位

君使人弔徹帷主人迎于寢門外見賓不哭先入門右

北面注使人士也禮使人必以其爵寢門內門也徹帷屋之事畢則下之疏屋之者謂褰帷而上非全徹去敖繼公曰喪不迎賓惟于君及君使則迎之此不出外門者别于君之自來也先入門右道之徹帷為君命變也事畢復設之

弔者入升自西階東面主人進中庭弔者致命注主人不升賤也致命曰君聞子之喪使其如何不淑敖繼公曰此西方中庭也主人雖在下弔者猶東面禮之也小斂以前主人位在西方

主人哭拜稽顙成踊注稽顙頭觸地成踊三者三疏三者三凡九踊也

敖繼公曰謝君命也既拜稽顙而成踊唯於君及君命則然其餘則否拜稽顙者一拜而遂稽顙也不再拜稽首者盖喪禮宜變於吉也

賓出主人拜送于外門外

敖繼公曰拜送一拜送之也此與下篇云拜送者皆然迎不拜而一拜送之皆喪禮異也凡拜喪賓不再拜

記尸在室有君命衆主人不出注不二主

敖繼公曰與時衆主人與主人皆在庭嫌此時亦然故以明之

右君使弔

君使人襚徹帷主人如初襚者左執領右執要入升致命注襚之言遺也衣被曰襚致命曰君使某襚　疏主人如初者如上迎于寢門外以下之事也此君襚雖在襲前襲與小斂俱不得用至大斂乃用之故下文大斂之節云君襚不倒是也　敖繼公曰禮别更端則弔襚不同時也衣服曰襚此執衣如復則是衣裳具且彂裳于衣也

主人拜如初襚者入衣尸出主人拜送如初唯君命出升降自西階遂拜賓有大夫則特拜之即位如西階下東面不踊大夫雖不辭入也注唯君命出明大夫以下時來弔襚不出也始喪之日哀戚甚在室故不出拜賓也大夫則特拜别于士旅拜也即位西階下未忍在主人位也不踊但哭拜而已

不辭而主人升入明本不為賓出不成禮也疏主人拜如初者亦如上進中庭哭拜稽顙成踊也遂拜賓者因事曰遂因有君命故拜賓若無君命則不出户也未忍在主人位者至小歛後始就東階下西南面主人位也

敖繼公曰衣尸亦覆於復衣之上與惟君命出小歛以前則然若小歛之後雖不迎賓亦出送賓矣升降自西階自此至葬其禮然也於大夫云特拜見於士亦旅之也即位于西階下此非正位因事而出乃在是耳不踊者明本不為賓出也主人既即位大夫宜辭之謂不必以已故而留於外也既辭則主人乃入

大夫若或不辭 主人猶入矣

親者襚不將命以即陳注大功以上有同財之義也不將命不使人將之致于主人也

即陳陳在房中

庶兄弟襚使人以將命于室主人拜于位委衣于尸東牀上注庶兄弟即衆兄弟也變衆言庶者同姓耳將命曰某使某襚拜于位室中位也　疏同姓絶服者有襚法故知言庶者同姓

敖繼公曰云庶者蓋兼衆兄弟外兄弟言也既小斂拜襚者則稽顙此唯拜而已者以其與君襚同節宜遠辟之尸東牀上奠之北也委于此者辟君襚且不必其用之也既將命而又不以即陳亦遠辟親者之

禮

朋友襚親以進主人拜委衣如初退哭不踊注親以進親之恩也

退下堂反賓位也主人徒哭不踊別於君襚也

敎襚公曰親以進亦自釋其辭主人拜亦不荅之與弔賓同也親者襚不將命庶兄弟將命不親致朋友則親致之蓋親則禮略疏則禮隆聖人之意然爾主人於庶兄弟之使者與朋友之退也則哭而不踊朋友退反賓位使者退則出矣

徹衣者執衣如襚以適房 注凡於襚者出有司徹衣 疏上文君襚之時襚者左執領右執要此徹衣者亦左執領右執要故云如襚也

記襚者委衣于牀不坐其襚于室戶西北面致命 注始死時也 疏未小斂之前尸在室中戶西故北面致命若小斂之後奉尸侇于堂則中庭北面致命

右致襚

乾學案雜記諸篇亦有致襚之文但非始死時所行之禮故不列於此而類見於第六十卷賻襚兩篇讀者參攷之

君使人弔襚圖

襚者

衾尸

襚者致命

徹帷

弔者致命

襚者升

弔者升

主人進中庭哭拜稽顙成踊如初

主人

主人先入門右北面

襚者左執領右執要入

寢門

主人迎賓不哭

主人拜送賓于外門外

為銘各以其物亡則以緇長半幅赬末長終幅廣三寸書銘于末曰某氏某之柩注銘明旌也雜帛為物大夫之士也半幅一尺終幅二尺在棺為柩之所建也亡無也無旗不命半幅不言廣則亦三寸布幅二尺二寸鄭云二尺者兩邊除二寸而言之銘旌表柩不表屍故據柩而言

疏經直云長

竹杠長三尺置于宇西階上注杠銘橦也宇梠也 疏此始造銘訖置于宇下西階上待為重訖以此銘置于重又下文卒塗始置於肂此時未用權置于此也梠謂當簷下

檀弓銘明旌也以死者為不可別已故以其旗識之愛之斯錄之矣敬之斯盡其道焉耳疏案士喪禮士長三尺則大夫五尺諸侯

七尺天子九尺

喪服小記復與書銘自天子達於士其辭一也男子稱名婦人書姓與伯仲如不知姓則書氏注此謂殷禮也殷質不重名復則臣得名君周之禮天子崩復曰臯天子復諸侯薨復曰臯某甫復其餘及書銘則同　疏書銘謂書亡人名字於旌旗也天子書銘於大常諸侯以下則各書於旌旗也氏如孟孫三家之屬

右為銘

乾學案漢以來皆有銘旌其制度長短别見於喪儀品式篇兹不重載

甸人掘坎于階間少西為垼于西牆下東鄉注甸人有司主田野者垼塊竈西牆中庭之西　疏周禮甸師掌田野士雖無此官亦有掌田野之人謂之甸人新盆槃瓶廢敦重鬲皆濯造于西階下注新此瓦器五種者重死事盆以盛水槃承渜濯瓶以汲水也廢敦敦無足者所以盛米也重鬲鬲將縣于重者也濯滌溉也造至也以喪事遽也　疏盆祝淅米時所用槃置于尸牀上盛餘潘水凡物無足稱廢士虞禮主人洗廢爵注云爵無足是也重鬲將縣重者下文鬻餘飯乃縣于重此時先用煮潘沐故云將縣重者也

敖繼公曰云造者明濯於他處

記掘坎南順廣尺輪二尺深三尺南其壤垼用塊注南順統

於堂輪從也　疏經直言向人掘坎不辨大小故記明之

敖繼公曰南順復南其壤明其掘之自北而南也

右掘坎

陳襲事于房中西領南上不綪注襲事謂衣服也綪讀為綪屈也　疏襲用三稱而已其中庶襚之等雖不用亦陳之以多為貴

敖繼公曰事猶物也言襲事而不言衣者衣少於他物也惟言西領主于衣也其他物亦上端鄉西必西領者以尸在室也士冠禮曰陳服于房中西墉下東領此西領者其於東墉下乎不綪者一一自南而北若一列不足以盡之則復以其餘者始於明衣之東而陳之亦自南而北其次列之首與前列之末不相

屬而更端別起不如物之績屈者然也不績者襲事少且變於斂也

明衣裳用布注所以親身為主潔也

記明衣裳用幕衣袂屬幅長下膝注幕布帷幕之布升數未聞也屬幅不削幅也長下膝又有裳於蔽下體深也　疏布幅二尺二寸凡用布皆削去邊幅旁一寸則此不削幅長下膝者凡為衣以其有裳故不至膝下此又有裳而至膝下欲蔽下體深也

敖繼公曰必云袂屬幅者嫌明衣或異于生也

有前後裳不辟長及轂注不辟積也轂足跗也凡他服短無見膚長無被土　疏凡男子裳不連衣皆前三幅後四幅辟積其要間以示文今此亦前三後四不辟積以其一服不動不假上狹下寬

也

敖繼公曰裳前三幅後四幅不辟之則其要廣必前後相掩者深旁不開體不見矣長及轂爲蔽足也明

衣之長下膝其裳之制復如是皆爲重形且異於生也

縓綼緆注一染爲之縓今紅也飾裳在幅曰綼在下曰緆

緇純注七入爲緇緇黑色也飾衣曰純謂領與袂衣以緇裳以縓象天地也

乾學案純蓋兼指在衣裳者言記文止此

鬠笄用桑長四寸纋中注桑之爲言喪也用爲笄取其名也長四寸不冠故也纋笄之中央以安髮　疏以鬠爲鬠義取以髮會聚之意爲喪所用故用桑凡笄有二種一是安髮之笄男子婦人俱

有即此笄是也一是為冠笄皮弁爵弁笄惟男子有而婦人無也此二笄皆長不唯四寸而已今此笄四寸者僅取入髻而已以其男子不冠冠則笄長矣下記云其母之喪鬠無笄注云無笄猶丈夫之不冠也纚笄之中央以安髮者兩頭闊中央狹則於髮安故云以安髮也

敖繼公曰會髮為紒曰鬠云鬠笄者明其不纚也生時櫛而纚乃加笄此於生時為冠內之笄但不用桑耳其或用長笄則去之不幷用也長笄者冕弁之笄也婦人有長笄無短笄下云鬠用組此不言者文略耳

布巾環幅不鑿　注環幅廣袤等也不鑿者士之子親含反其巾而已大夫以上賓為之含當口鑿之嫌有惡　疏此為飯含而設所以覆死者面布幅二尺二寸則此廣袤等亦二尺也

敖繼公曰布巾不鑿士之制然也此云不鑿則有當鑿者矣鑿者其君禮與

掩練帛廣終幅長五尺析其末注掩裹首也析其末為將結於頤下又還結於項中疏掩若今人幞頭但死者以後二脚於頤下結之與生人為異也

敖繼公曰析其末者兩端皆析而為二也

瑱用白纊注瑱充耳纊新綿疏生時人君用玉臣用象示不聽讒今直用纊塞耳異於生也幎目用緇方尺二寸䞓裏著組繫注幎目覆面者也䞓赤也著充之以絮也組繫為可結也疏四角有繫於後結之故有組繫也握手用玄纁裏長尺二寸廣五寸牢中旁寸著組繫

郝敬曰握手纏帛如簫韜尸兩手玄表裏長尺二寸寬五寸牢猶籠也空其中旁寬寸著綿以組為繫兩手交貫於牢

決用正王棘若檡棘組繫纊極二

敖繼公曰決與極皆用於右手決著右擘極韜食指

郝敬曰決象骨為之著右手大指射者以鉤弦死則用木為之正猶善也王棘檡棘二木皆束類必言二木用二決左右大指各一皆有組為繫借以連屬兩擘也極木韋為之射者以韜右手第二三四指大射禮云朱極三是也尸以纊為之裹其手指亦用二左右手各一死者手不屬因生時所有事以為斂具愛敬之至也

萬斯大曰握手所以交籠兩手者其制圓而縫之圓如竹筩手從兩端而入兩手掌交疊疊處厚須寛大乃得容故牢中中牢籠也中寛而兩端窄也旁寸謂于兩端摺而縫之廣一寸也著組繫貫組于兩端摺縫中繫手腕以為固也

冒緇質長與手齊䞓殺掩足注冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其用之先以殺韜足而上後以質韜首而下齊手上玄下纁象天地也凡冒質長與手齊殺三尺　跣凡人著服先下後上又質長與手齊殺長三尺人有短者質下覆殺故後韜質也

爵弁服純衣注謂生時爵弁所衣之服也純衣者纁裳古者以冠名服死者不冠　跣爵弁服士之常服以助祭者也死者不冠而經云爵弁皮弁此直取以冠名服不用其冠

皮弁服注皮弁所衣之服也其服白布衣素裳也

褖衣注黑

衣裳赤緣之謂褖褖之言緣也所以表袍者也喪大記曰衣必有裳袍必有表不禪謂之一稱　疏知此褖衣是黑衣裳者以士冠禮陳三服玄端皮弁爵弁有玄端無褖衣此士襲亦陳三服與彼同此無玄端有褖衣故知此褖衣即玄端也玄端有三等裳此喪禮質略用玄裳而已但此玄端連衣裳與婦人褖衣同故變名褖衣也連衣裳者以其用之以表袍袍連衣裳故也

緇帶　注黑繒之帶　疏上陳三服同用一帶者以士唯有此一帶而已案玉藻云士練帶緇辟是黑繒之帶據冕者而言也但生時著服不重各設帶此襲時三服共一帶為冕也

韎韐　注一命縕韍　疏韎者據色而言以韎草染之取其赤韐者合韋為之故名韎韐也一命縕韍者玉藻文但祭服謂之韍也服謂之韠士一命名為韎韐亦名縕韍不得直名韍也但士冠禮玄端爵韠皮弁素韠爵弁服韎韐今亦三服共設韎韐者以其重服亦如帶矣

竹笏　注笏所以書思對命者玉藻曰

笏天子以璆玉諸侯以象大夫以魚須文竹士以竹本象可也又曰笏度二尺有六寸其中博三寸其殺六分而去一

夏葛屨冬白屨皆繶緇絇純組綦繫于踵注冬皮屨變言白者明夏時用葛亦白也此皮弁之屨士冠禮曰素積白屨以魁柎之緇絇繶純純博寸綦屨係也所以拘止屨也疏夏言葛冬當用皮冬言白明夏亦用白又士冠禮云爵弁纁屨素積白屨玄端黑屨以三服各自用屨屨從裳色其色自明今死者重用其服屨惟一故須見色若然三服相參帶用玄端屨用皮弁韎韐用爵弁各用其一以當三服而已引緇絇繶純者欲解士冠禮繶絇純同用緇此經繶雖在緇上明亦用緇可知繶謂條在牙底相接之縫中絇在屨鼻純謂緣口皆以條為之綦屨係者經云繫于踵則綦當屬于跟後以兩端向前與絇相

連于脚跗踵足之上合結之名為繫于踵也

庶襚繼陳不用　注庶衆也不用不用襲也多陳之為榮少納之為貴　疏庶襚即上親者襚庶兄弟襚朋友襚襚皆是繼陳謂繼襲衣之下陳之不用以襲至小斂則陳而用之惟君襚至大斂乃用也

貝三實于笄稻米一豆實於籩　注貝水物古者以為貨江水出焉笄竹器名豆四升

沐巾一浴巾二皆用綌於笄　注巾所以拭汙垢浴巾二者上體下體異也綌麤葛　敖繼公曰沐巾以晞髮浴巾以去垢三巾共一笄

櫛於簞　注簞葦笥

浴衣於篋　注浴衣已浴所衣之衣以布為之其制如今通裁　疏既浴所著之衣以晞身即布單衣以其無殺故漢時名為通裁

皆饌于西序下南上　注東西墻

謂之序中以南謂之堂

疏謂從序半以北陳之

敖繼公曰必南上者便其取之先後也

右陳服器

管人汲不説繘出之注管人有司主館舍者不説繘將以就祝濯米屈縈也　疏此論沐浴及寒尸之事

敖繼公曰此下當有盡階不升堂授祝之事蓋文脱耳

祝淅米于堂南面用盆注祝夏祝也淅汏也管人盡階不升堂受潘煑于垼用重鬲注盡階三等之上　疏用重鬲者以其先煑潘後煑米為鬻懸于重故煑

潘用重鬲也祝盛米于敦奠于貝北注復于筐處也疏敦即上廢敦也向未漸實于筐今漸訖盛于敦所置之處還于筐所以擬飯之所用也士有冰用夷槃可也注謂夏月而君加賜冰也夷槃承尸之槃疏喪大記云士無冰用水小云有冰明據士得賜者也外御受沐入注外御小臣侍從者沐管人所煮潘也

敖繼公曰受冰亦於堂上管人亦盡階不升堂授之此當更有管人汲而授浴水之事亦文不具也

主人皆出戶外北面注象平生沐浴裸裎子孫不在旁主人出而襢第

敖繼公曰是時婦人亦皆出經不言略之出則立于房矣

乃沐櫛挋用巾注挋晞也清也古文挋作振疏挋謂拭也櫛訖又以巾拭髮乾使清淨無潘

糊仍未作紒下文待蚤揃訖乃鬠用組是其次也

浴用巾挋用浴衣注用巾用拭之也

渜濯棄于坎注沐浴餘潘水巾櫛浴衣亦并棄之䟽潘水既經温煑名之為渜已將沐浴謂之為濯已沐浴訖餘潘水棄于坎知巾櫛浴衣亦棄之者以其已經尸用恐人䙝之若棄杖者棄于隱者故知亦棄于坎

蚤揃如他日注蚤讀為爪斷爪揃鬚也人君則小臣為之也日平生事

萬斯大曰蚤揃如他日蚤去手足爪甲也揃展通展其鬚使直也喪大記亦曰爪手揃鬚如他日如生時也或謂揃為斷須生時豈斷須乎

鬠用組乃笄設明衣裳注用組組束髮也䟽鬠紒乃可設明衣以蔽體是其次也

萬斯大曰設明衣裳檀弓所謂設飾也先時尸裸體唯憮斂衾至此始有飾故曰設飾

記夏祝淅米差盛之注差擇之御者四人抗衾而浴襢笫注抗衾為其裸裎蔽之也襢袒也袒簀去席盝水便敖繼公曰古襢袒字通詩曰襢裼暴虎史記左襢右襢是也四人抗衾而二人浴

其母之喪則內御者浴鬠無笄注內御女御也無笄猶丈夫之不冠也疏婦人不死男子之手故知為女御也設明衣婦人則設中帶注中帶若今之褌襂疏經直云設明衣不辨男子與婦人故記人辨之也

乾學案士喪禮祝淅米于堂南面用盆鄭氏因記有夏祝淅米云云故注以為夏祝也祝

取銘置于重鄭注祝習周禮者也是周祝也其明著為夏祝者士喪禮夏祝鬻餘飯用二鬲于西牆下又夏祝及執事盥既夕祝降與夏祝交于階下取銘置于重是也其著為商祝者士喪禮襲祭服執巾掩瑱設幎目小斂則布絞衾散衣祭服大斂則布絞紟衾衣既夕免袒執功布拂柩飾柩御柩皆是也疏謂同是周祝而習夏禮則曰夏祝習殷禮則曰

商祝夏人敎忠從小斂奠大斂奠及朔半薦新祖奠大遣奠皆是夏祝為之其間雖不言祝名亦夏祝可知也其徹之者皆不言祝名則周祝徹之也殷人敎以敬神但是接神皆商祝為之其間行事祝取銘之類不言祝名亦周祝可知惟既夕啓殯時以周祝徹饌而堂下二事不可並使周祝故夏祝取銘置于重賈氏之論詳矣余以為夏祝如淅米鬻飯

皆共養之事商祝主襲斂衣衾拂柩御柩交於神明之事夏祝事簡商祝事繁周祝文飾實兼二者周制博采夏商周人講習夏商之禮所謂監於二代郁郁乎文者以此即如啟殯時商祝方執功布入周祝徹宿奠降降之時夏祝自下升取銘置于重曰祝曰夏祝曰商祝各司其事屨趾相接是喪事縱縱之時而不至淩節儀禮所以為萬世經也嘗讀士

冠禮委貌周道也章甫殷道也毋追夏后氏之道也孔子便冠章甫當時盖兼用殷道矣檀弓載孔子之喪公西赤為志飾棺牆置翣設披周也設崇殷也綢練設旐夏也子張之喪公明儀為志褚幕丹質蟻結于四隅殷士也夏后氏用明器殷人用祭器周人兼用之經也者實也掘中霤而浴毀竈以綴足及葬毀宗躐行出于大門殷道也學者行之禮器

云三代之禮一也民共由之可見武王周公
盛時既因前代典章以著為周禮而又令學
士大夫採掇遺聞參用舊時儀節故雖周之
輓季本朝之禮與夏殷並著學者擇而行之
不以為嫌蓋即夏祝商祝之名可以知公天
下之至意而禮非虛器矣
喪大記管人汲不說繘屈之盡階不升堂授御者御者
入浴小臣四人抗衾御者二人浴浴水用盆沃水用枓

浴用絺巾挋用浴衣如他日小臣爪足浴餘水棄于坎其母之喪則內御者抗衾而浴注爪足斷足爪也疏管人主館舍者繘汲水瓶索也遽促於事故不說去此索他日謂平生尋常之日也　方慤曰管人主管鑰之人也井竈亦其所司故使之汲水

管人汲授御者御者差沐于堂上君沐粱大夫沐稷士沐粱甸人為垼于西牆下陶人出重鬲管人受沐乃煮之甸人取所徹廟之西北厞薪用爨之管人授御者沐乃沐沐用瓦盤挋用巾如他日小臣爪手翦須濡濯棄

于坎 注差淅也淅飯米取其瀋以為沐也士喪禮沐稻此云士沐粱蓋天子之士也 疏重鬲者謂懸重之甖也是凡瓶受三升甕然也甸人為竈竟取復者所徹厞以然竈煮沐汁也謂正寢為廟神之也何取此薪而用之示主人已死此堂無復用故取之也沐竟鬋手爪又治須象平生也

檀弓曾子之喪浴於爨室 注見曾元之辭易簀矯之以謙儉也禮死浴於適室 疏易簀之後反席未安而沒焉得有浴爨室遺語者以反席之前欲易之後足可有言但記文不備必知為矯之者曾子達禮之人應須浴於正寢今乃浴於爨室明知意有所為故云矯之也

王安石曰此自元輩失禮于記曾子無遺言鄭何由知其矯也

萬斯同曰注疏之說固非矣但此章當作何解尸本在適室豈可遷於爨室以就浴乎無論曾子不為是

言即曽元亦不為是事也士之喪禮有階間掘坎西牆為墍諸事意者曽元家貧無有司以供比役一切沐浴諸具皆出之于爨室乎不然真不可解矣

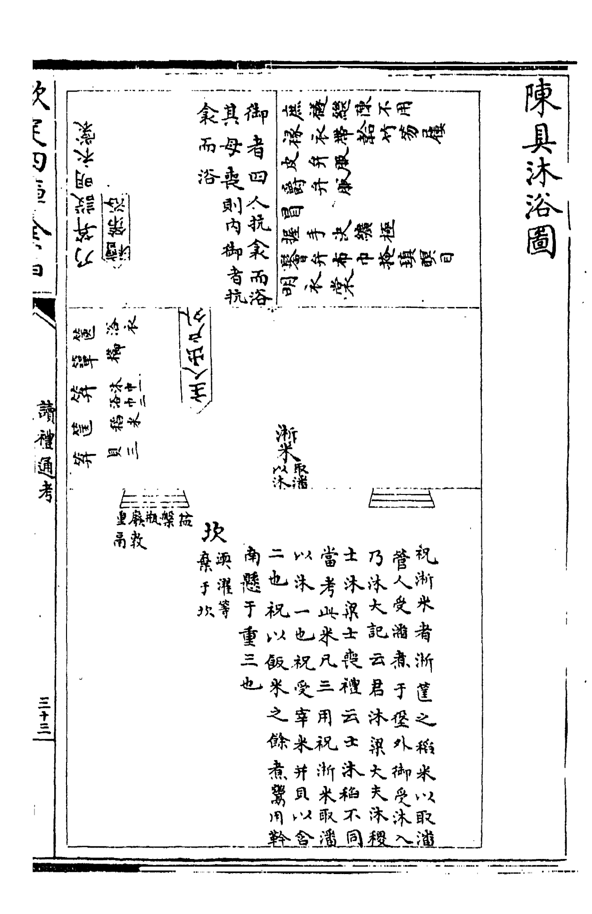
喪大記君設大盤造冰焉大夫設夷盤造冰焉士併瓦盤無冰設牀襢第有枕 注造猶納也襢第袒簀也謂無席如浴時牀也禮自仲春之後尸既襲既小斂先內冰盤中乃設牀於其上不施席而遷尸焉秋涼而止士不用冰以瓦為盤併以盛水耳漢禮大盤廣八尺長丈二深三尺赤中夷盤小焉周禮天子夷盤士喪禮士賜冰亦用夷盤然則其制宜同之
䟽浴時無席為漏水也設冰無席為通寒氣也人君仲春則用冰卿大夫以下三月以後得用冰既襲謂大夫也既小斂謂士也皆是死之明日若天子諸侯亦三日而設冰在襲斂之前也

左傳昭四年申豐曰古者日在北陸而藏冰西陸朝覿而出之其藏冰也深山窮谷固陰沍寒於是乎取之其出之也朝之祿位賓食喪祭於是乎用之其出入也時食肉之祿冰皆與焉大夫命婦喪浴用冰祭寒而藏之注享司寒獻羔而啓之注謂二月春分獻羔祭韭開冰室公始用之注公先用優尊火出而畢賦注火星昏見東方謂三月四月中自命夫命婦至於老疾無不受冰

呂坤四禮疑生浴死浴尸終始之義也梁宗浴病不浴尸衣生不衣死君子曰禮從宜　浴尸生者所難裸

體死者所諱他人為之則勿誡子婦為之又不可梁宋間不浴尸有病臨危而願浴者有不浴者其新潔之衣多衣於屬纊之前俗既相沿又無所害則從之可也　斷爪揃須何謂也體受歸全存之奚病

右沐浴及設冰

陳具沐浴圖
御者四人抗衾而浴
其母喪則內御者抗衾而浴
淅米 以取潘以沐
坎
湏濯等棄于坎
祝淅米者淅稻之稻米以取潘管人受潘煮于垼外御受沐入乃沐大記云君沐粱大夫沐稷士沐粱士喪禮云士沐稻不同當考此米凡三用祝淅米取潘以沐一也祝受宰米并貝以含二也祝以飯米之餘煮鬻用幹南懸于重三也
讀禮通考
三十三

主人入即位　注己設明衣可以入也

敖繼公曰主人入則衆主人及婦人亦皆入即位也

商祝襲祭服禒衣次　注商祝祝習商禮者商人教之以敬於接神宜襲布衣牀上祭服爵弁服皮弁服皆從君助祭之服大蜡有皮弁素服而祭送終之禮也襲衣于牀牀次含牀之東衽如初也喪大記曰含一牀襲一牀遷尸于堂又一牀　疏襲布衣牀上者喪大記云襲一牀此雖布衣未襲待飯含訖乃襲也

敖繼公曰襲謂布衣而將襲之也爵弁助祭於君之服也皮弁為君祭蜡之服也士祭於己用玄端此禒衣雖以當玄端然非其本制故不在祭服之中先布祭服美者在外也

主人出南面左袒扱諸面之右盥于盆上洗貝執以入宰洗柶建于米執以從注俱入戶西鄉也疏面前也謂袒左袖扱于右腋之下帶之內取便也建于米者於廢敦之內建之敖繼公曰執執笄執敦也

商祝執巾從入當牖北面徹枕設巾徹楔受貝奠于尸西注當牖北面值尸南也設巾覆面為飯之遺落米也如商祝之事位則尸南首明矣疏受貝者就尸東主人遷受取笄貝從尸南過奠尸西牀上以待主人親含也舊有解云遷尸于南牖時北首若北首則祝當在北頭而南鄉以其為徹枕設巾要須在尸首便也今商祝事位以北面則尸南首明矣若然未葬以前不異于

生皆南首檀弓曰葬于北方北首者從鬼神尚幽闇鬼道事之故也唯有喪朝廟時北首順死者之孝心故北首也

朱子語類答尸南首之問云士喪禮飯含章鄭注云尸南首遷柩于祖注云此時柩北首祖祭注云旋柩鄉外足知古人尸柩皆南首唯朝祖之時北首非溫公創為南首之說也君臨臣喪升自阼階西鄉撫尸當心則尸之南首本不為君南面弔而然也

敖繼公曰設巾者慮孝子見其親之形變而哀或不能飯含也奠貝于尸西蓋在主人所坐處之南

郝敬曰巾以承餘粒既飯含即以掩其口尸首南故北面去其枕使首仰則飯易入以巾藉其首則米不落牀簀閒徹楔去角柶奠貝于尸西避奠位也

主人由足西牀上坐東面注不敢從首前也祝受貝米奠之口實不由足也 疏前文祝入當牖北面是由尸首受主人貝奠之并受米奠于尸西以其口實不可由足恐褻之故也

敖繼公曰由足西自牀北而西也凡過尸柩而西東者必由其足敬也不坐于尸東辟奠位

祝又受米奠于貝北宰從立于牀西在右注米在貝北便扱者也宰立牀西在主人之右當佐飯事 疏祝先奠貝于尸西祝又受米從首西過奠于貝南便矣今不於貝南奠之而奠于貝北故云便主人之扱也宰在主人之右者以米在主人之右故宰亦在右

主人左扱米

實于右三實一貝左中亦如之又實米唯盈注于右尸口之右唯盈取滿而已　疏尸南首云右謂口東邊也左右及中各三扱米更云實米唯盈則九扱恐不滿是以重云唯盈也敖繼公曰左手不便於用乃用之者由下飯含之順也主人東面坐若用右手則必反用其柶且加手於其親之面皆非孝敬之道故不為也先實米為貝藉也又實米唯盈象食之飽也先右次左次中禮之序然也實米所謂飯也實貝所謂含也

記卒洗貝反于笄實貝柱右顛左顛注象齒堅　疏經直云實貝于尸左右及中不言遠近故記人辨之右顛左顛謂牙兩畔最長者象生時齒堅也

夏祝徹餘飯注徹

去聲

敖繼公曰顴牙也含而因柱其左右顴蓋恐其口復閉也

檀弓飯用米貝弗忍虛也不以食道用美焉爾注尊之也

食道褻米貝美　疏死者既無所知所以飯用米貝不忍虛其口也既不忍虛其口乃不用飲食之道而必用

米貝者以食道褻米貝美尊之不敢用褻故用米美善焉爾

方慤曰弗忍虛則無致死之不仁不以食道則無致生之不知也

雜記天子飯九貝諸侯七大夫五士三注此蓋夏時禮也周禮天子飯

含用玉以非周法故疑夏禮

大戴禮天子飯以珠含以玉諸侯飯以珠大夫士飯以珠含以貝

陸佃曰諸侯言飯不言含則蒙上含以玉可知

春秋稽命徵天子飯以珠含以玉諸侯飯以珠含以璧桐備也

雜記鑿巾以飯公羊賈為之也

注記士禮所由始也士親飯必發其巾大夫以上賓為飯焉則有鑿巾　疏大夫以上貴故使賓含恐尸為賓所憎故設巾覆尸面而當口鑿穿之令含得入口也士賤不得使賓則子自含其親不得憎之故不鑿巾但露面而含耳於時公羊賈是士自含其親而用鑿

巾則是憎穢其親矣故為失禮也

白虎通所以有飯含何緣生食今死不欲虛其口故含用珠寶物何也有益死者形體故天子飯以玉諸侯飯以珠大夫以米士以貝也

右飯含

主人襲反位注襲復衣也位在尸東　疏鄉袒則露形今云襲是復著衣也商祝掩瑱設幎目乃屨綦結于跗連約注掩者先結頤下既瑱幎目乃還結項也跗足上也約屨飾如刀衣鼻在屨頭上以餘組連之止足坼也　疏經先言掩後言瑱與幎目鄭知後結項者以其掩有四脚

後二腳先結頤下無所妨故先結之待設瑱施幎目乃結項後也附足上謂足背也約在屨頭上有孔得穿繫于中而過者也

敖繼公曰掩瑱皆謂設其物也設掩者既結頤下即還結項中急欲覆其形也掩其前後而兩旁猶開故可以瑱幎目當面設之加於掩之上交結於後既設此則掩旁亦固矣

乃襲三稱注遷尸于襲上而衣之凡衣死者左衽不紐襲不言設牀又不言遷尸于襲上以其俱當牖無大異　疏上文已布衣于含東牀上而未襲今已飯含訖乃遷尸以衣著于尸故云遷尸于襲上而衣之也此襲牀與含牀並在南牖下小別而已無大異故不言設牀與遷尸也

敖繼公曰浴時去衣故於此加衣焉曰襲三稱者爵弁服一也皮弁服二也褖衣三也襲不言設牀不言

布衣又不言遷尸經文略也襲牀當在戶牖之間

明衣不在算注算數也不在數明衣禪衣不成稱也疏喪大記云袍必有表不禪衣必有裳謂之一稱具椽衣雖禪以袍為裏故云稱明衣禪而無裏不成稱故不數也設韐帶搢笏注韐帶韎韐緇帶不言韎緇者省文亦欲見韐自有帶韐帶用革搢插也插於帶之右旁疏見韐自有帶者韎韐用革帶也生時緇帶以束衣革帶以佩玉生時有二帶死亦備此二帶也設決麗于擊自飯持之設握乃連擊注擊手後節中也飯大擘指本也決以韋為之藉有彄彄内端為紐外端有横帶設之以紐擐大擘本也因沓其彄以横帶貫紐結於擊之表也

敖繼公曰擊字未詳以此文意求之或是巨擘之别名麗附也飯字亦未詳且從舊注持謂綫而固之也

蓋設決于大擘指而以其繫自指本貫紐絖而固之及設握乃以握之繫與擘之決繫相結則擘與握相連而不開矣既設決乃設極而後設握不言設極亦文省也此唯右手設握而左手則否其特重平日之便於用者乎或曰飯當作後謂指後也未知是否

郝敬曰設決前所陳棘決施兩大指以決繫交麗兩擘掌後骨曰擘麗連也左決連于右擘右決連于左擘使手交如生自飯含時持其擘使不得旁垂以便飯至設幎乃連之不設極極無衣但以纊包之

記瑱塞耳 注塞充窒 疏瑱用白纊用掩之不云塞耳恐同生人懸于耳旁故記人言之也 設

握裹親膚繫鉤中指結于擘

敖繼公曰握手唯一而已與決同設于右手其繫則相關經文詳於設決略於設握故記見之

萬斯大曰經云設決施決于右手之大指也麗于擘者指設握後兩手交疊右手在內其決附著左擘也擘手下腕方設決時未遽麗從其後而言耳自飯持之謂自飯含時已設決持之若然設決在襲前而文在後連設握者決有組以連左擘未襲則衣未加握未入兩手宜開未遽得連必既襲既設握乃得取決之組連于擘而繫之故即繼之曰設握乃連擘以見設決之事至此而始畢也記云設握裹親膚繫鉤中指結于擘則設握法也手既從兩端入握兩手交疊中指長出握外故取握之組鉤繞中指一匝而還結于擘以為固也

雜記公襲卷衣一玄端一朝服一素積一纁裳一爵弁二玄冕一褒衣一朱綠帶申加大帶於上注朱綠帶者襲衣之

帶飾之雜以朱綠異於生也此帶亦以素為之申重也革帶以佩韍必言重加大帶者明雖有變必備此二帶也士襲三稱子羔襲五稱今公襲九稱則尊卑襲數不同矣諸侯七稱天子十二稱與 疏公襲以上服在內者公身貴故以上服親身又欲尊顯加賜故褻衣最外而細服居中也子羔賤故卑服親身也玄端一者賀云燕居之服玄端朱裳也朝服一者緇衣素裳公日視朝之服也素積一者皮弁之服公視朔之服也纁裳一者賀云冕服之裳也亦可鷩毳任取中間一服也爵弁二者玄衣纁裳二通也此是始命之服示重本故二通也招魂君亦用爵弁服也玄冕之下又取一也褎衣一者所加賜之衣最上華君賜也自卷衣至此合爵弁二為九稱朱綠帶者諸侯襲尸除五采之大帶外又別有此帶以素為之而朱綠飾之亦異於生時也已用此朱綠小帶結束之重加大帶於革帶之上者象生時大帶也

率帶諸侯大夫皆五采士二采 注此謂襲尸之大帶率繂也繂之不加箴功大夫以上更飾以五采士以朱綠襲事成於帶變之所以異於生 疏此謂尸襲竟而著此帶也繂謂但攝帛邊而熨殺之不加箴功異於生也以五采飾之亦異於生也大夫與諸侯同而士二采並異於生也然此士天子之士也諸侯之士則緇帶故士喪禮緇帶

子羔之襲也繭衣裳與稅衣纁袡為一素端一皮弁一爵弁一玄冕一曾子曰不襲婦服 注繭衣裳者若今大襦也纊為繭縕為袍表之以稅衣乃為一稱爾稅衣若玄端而連衣裳者也大夫而以纁為之緣非也唯婦人纁袡禮以冠名服此襲其服非襲其冠曾子譏襲婦服而已玄冕又大夫服未聞子羔曷為襲之玄冕或謂為玄冠或為玄端 疏

此明大夫死者襲衣稱數也爾衣裳者纊為爾謂衣裳相連而綿纊著之也稅衣謂黑衣也若玄端而連衣裳也玄端多種今衣裳連是玄端玄裳也纁絳也衻裳下緣襈也以絳為緣故云稅衣纁衻也爾衣既褻用稅衣表之合為一稱故云爾衣裳與稅衣纁衻為一也素端一第二稱也盧云布上素下皮弁一第三稱也十五升白布為衣積素為裳也爵弁一第四稱玄衣纁裳也玄冕一第五稱也大夫之上服也纁衻是婦人之服而子羔襲用之故曾子譏之

檀弓司士賁告於子游曰請襲於牀注時失之也禮唯始死廢牀子游曰諾縣子聞之曰汰哉叔氏專以禮許人注當言禮然言諾非也叔氏子游氏疏案喪大記始死廢牀至遷尸及襲皆在於牀當時失禮襲在於池故司士賁告子游子游

知襲在牀為是故許諾之汏自矜大也言凡諾禮事當據禮以荅之令子游不據前禮以荅專輒許諾如禮出於己是自矜大故縣子譏之

諸侯伐秦曹桓公卒于會注魯成十三年曹伯廬卒于師是也諸侯請含使之襲注以朋友有相唊食之道注非也襲賤者之事

襄公朝于荆康王卒注在魯襄二十八年康王楚子昭也荆人曰必請襲注欲使襄公衣之魯人曰非禮也荆人強之注欲尊康王巫先拂柩荆人悔之注巫祝桃茢君臨臣喪之禮

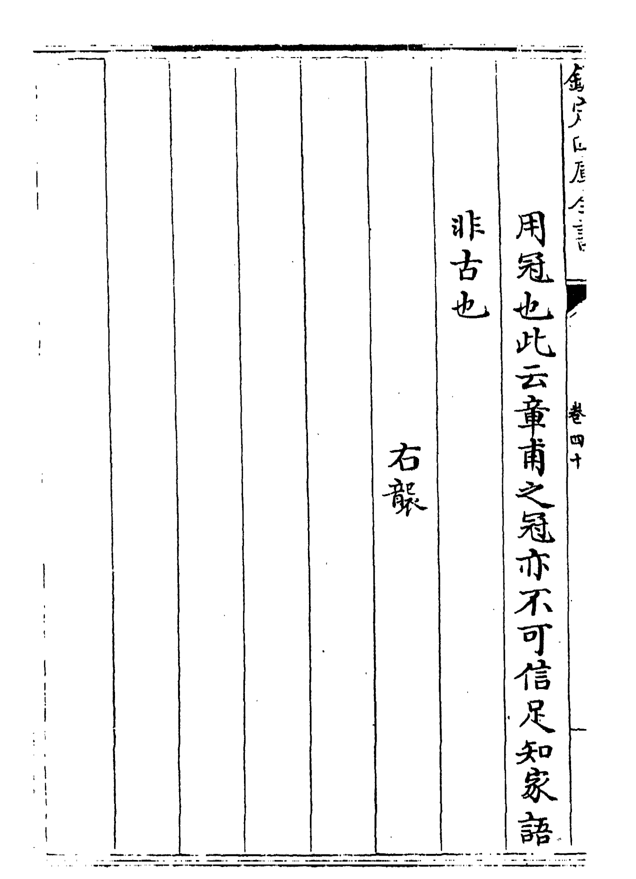
陳澔曰魯襄公以二十八年朝楚適遭楚子昭之喪魯人知襲之非禮而不能違於是以君臨臣喪之禮

先之及其覺之而悔已無及矣此其適權變之宜足以雪恥

呂坤四禮疑斂不冠不帶非待死之禮也便宜為之禮冠帶不送死妨斂襲也然冠帶自有不妨斂襲者劉氏謂幅巾大帶良便即野服道粧亦無不可要在成禮而已

乾學案古禮但無冠而已非無帶也盖古人之襲斂全體包裹其內加冠則勢有所難容故不得已而去之意在堅束其尸非以為容飾也劉氏幅巾大帶之說本於書儀用之亦可若云野服道粧此何禮乎呂氏專據已見

而掊擊古禮不遺餘力亦未見其說之盡當
也
家語孔子之喪公西赤掌葬焉含以疏米三貝襲衣
十有一稱加朝服一冠章甫之冠佩象環徑五寸而
綦組綬桐棺四寸柏椁五寸
乾學案襲衣之數士三稱大夫五稱孔子即
行大夫禮亦止於五稱豈有用十一稱之禮
況古之襲與斂皆不用冠蓋既加冒則無所

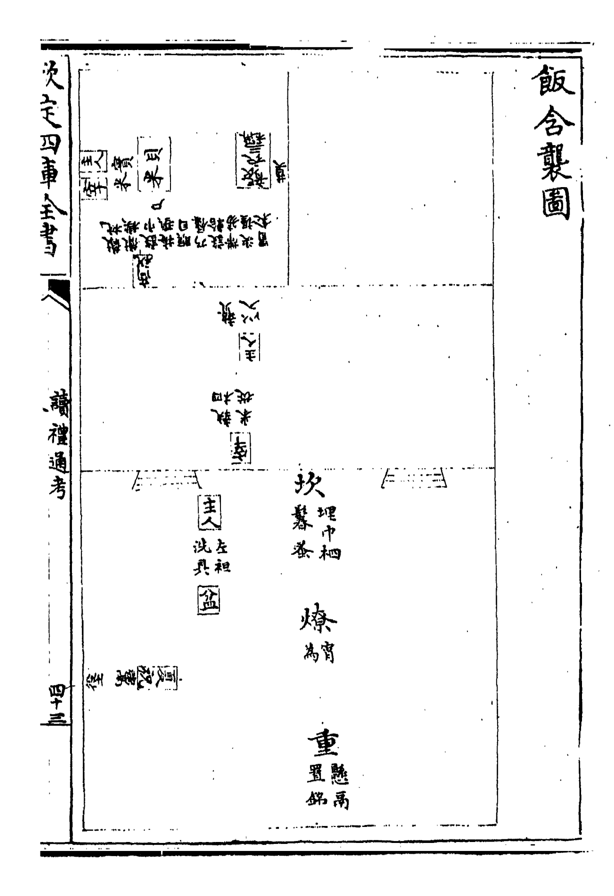

用冠也此云童甫之冠亦不可信足知家語

非古也

右龍

飯含襲圖

設冒橐之幠用衾疏橐是韜盛之名今以冒橐盛尸故名為橐襲訖仍用大斂衾以其襲時無衾也

雜記冒者何也所以掩形也自襲以至小斂不設冒則形是以襲而后設冒也疏小斂之時雖已著衣若不設冒則尸象形見為人所惡是以襲而后設冒也

喪大記君錦冒黼殺綴旁七大夫玄冒黼殺綴旁五士緇冒赬殺綴旁三凡冒質長與手齊殺三尺自小斂以往用夷衾夷衾質殺之裁猶冒也注冒者既襲所以韜尸重形也殺冒之下

裾韜足上行者也小斂又覆以夷衾裁猶制也　䟽冒有質有殺作兩囊每囊横縫合一頭又縫連一邊餘一邊不縫兩囊皆然也上曰質下曰殺君質用錦殺用黼綴旁七者不縫之邊上下安七帶綴以結之故云綴旁七也大夫玄冒黼殺綴旁五士緇冒赬殺綴旁三尊卑之差也凡謂貴賤冒通名也言冒之質從頭韜來至下長短與手相齊也殺三尺者殺從足韜上長三尺也小斂前有冒不用夷衾自小斂後衣多不可用冒故用夷衾覆之也夷衾長短制度如冒之質殺但不復為囊及旁綴也

右設冒

巾柶鬠蚤埋于坎之　注坎至此築之也將襲辟奠既則反䟽上文直云浴濯棄于坎不言埋必至此乃築之者以其斂事遽無暇即埋又慮更有須埋者故至此覆尸訖乃埋始死脯醢醴酒之奠設于

尸東方襲時必當還避之襲訖反之于尸東以其不可空無所依故也案下記云小斂辟奠不出室彼還是襲奠則此辟襲奠亦不出室仍不言處大斂時辟小斂奠于序西南則此宜室西南隅也此奠襲後因名襲奠故下鄭注云將小斂則辟襲奠

敖繼公曰巾飯時覆面之巾也柶楔齒及扱米者也鬠櫛餘之髮及所揃須也蚤所斷手足爪也埋者亦為人褻之

記甸人築坅坎注築實土其中堅之穿坎之名一曰坅疏甸人掘坎還使甸人築之也

隸人涅廁注隸人罪人也今之徒役作者也涅塞也為人復往褻之又亦鬼神不用疏古者非直不共湢浴亦不共廁故得云死者不用也

喪大記君大夫鬊爪實于綠中士埋之注綠當為角謂棺內四隅也鬊亂髮也將實爪髮棺中必為小囊盛之　疏死者亂髮及手足之爪君大夫則盛以囊實于棺角之中士賤亦有物盛以埋之

右埋鬊爪

重木刊鑿之甸人置重于中庭三分庭一在南注木也懸物焉曰重刊斲治鑿之為縣簪孔也士重木長三尺　疏以木有物縣于下相重累故得重名簪孔者若冠之笄謂之簪使冠連屬于紒此簪亦相連屬于木也士重木長三尺則大夫以上當約銘旌之杠大夫五尺諸侯七尺天子九尺據豎之者橫者宜半之

敖繼公曰木刊鑿之者謂以木為之而加刊鑿也鑿謂鑿其前為二孔而以簪貫之為縣鬲之用也

夏祝鬻餘飯用二鬲于西牆下注鬻本作粥夏祝祝習夏禮者也夏人教以忠其於養宜鬻餘飯以飯尸餘米為鬻也士二鬲則大夫四諸侯六天子八與簋同差疏西牆下有竈即甸人為垼是也前商祝奠米夏祝徹之今乃鬻之而盛于鬲也冪用疏布久之繫用靲縣于重冪用葦席北面左衽帶用靲賀之結于後注久讀為炙謂以蓋塞鬲口也靲竹䉁也以席覆重辟屈而反兩端交于後左衽西端在上賀加也疏炙塞義謂用麤布蓋鬲口為塞也䉁謂竹之青可以為繫者以席覆重辟屈而反者以席先于重北面南掩之然後以東端為下向西西端為上向東是為辟屈而反兩端交于後為左衽然後以䉁加東之結于後也

敖繼公曰冪用疏布以布覆鬲也既夕禮曰木桁久之然則久者乃以物盛他器之稱此久不言其物則是因以所幕者為之與既以布冪其上又承其下乃以軨繫之而縣于重前之簪也軨字從革似當為革之屬冪用葦席以席蔽重之前後也北面謂席之兩端皆在此也左衽者右端在上而西向象死者之左衽也帶用軨者以軨中束其席如人之帶然因名之後謂重之南也重主道也故言面言衽與帶以見其義云

祝取銘置于重 注祝習周禮者也 疏以銘未用待殯訖乃置于肂令且取銘置于重以重與主皆是棲神之物故也

敖繼公曰未用之權置于此蓋杠在其後銘在其前

檀弓重主道也注始死未作主以重主其神也重既虞而埋之乃後作主

右設重

記既襲宵為燎于中庭注宵夜疏士之喪死日而襲經不云中庭設燎故記明之也

喪大記君堂上二燭下二燭大夫堂上一燭下二燭士堂上一燭下一燭注燭所以照饌也滅燎而設燭疏有喪則於中庭終夜設燎至曉滅燎而日光未明故須燭以照祭饌也

萬斯同曰鄭孔之說皆謂設燭以照饌然則後世之祭奠而燒燭者其肇端於此乎

右設燎乾學案經無設燎之文故取記文補之

乾學案士與大夫俱三日而殯注家謂士之三日連死日數大夫之三日從死之第二日數禮或然也此篇雖雜陳諸侯大夫之禮要之以士禮為主士之禮死之日襲第二日小斂第三日大斂則此篇所載皆死日之事也然周人斂用日出則襲亦必用日出死日即襲豈能行於日出之候乎必為次日之日出可知也但次日日出之前總可名為死之第

一日則襲仍死日之事云

讀禮通考卷四十

欽定四庫全書

經部

讀禮通考卷四十二

詳校官監察御史臣劉湄

給事中臣温常綬覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官編修臣吴裕德

謄録監生臣陶必榕

讀禮通考卷四十一　　刑部尚書徐乾學撰

喪儀節四

初終下

唐開元禮三品以上喪

乾學案開元禮原本分三品以上五品以上六品以下為三篇杜氏通典及新唐書凶禮志則彚而為一今依通典取三品以上為主

而四品以下之異者則仍採通典之注以別之庶便於觀覽云

初終 有疾丈夫婦人各齋於正寢北墉下東首墉牆也東首順生氣養者男子婦人皆朝服齋親飲藥子先嘗之嘗度其所堪疾困去故衣加新衣為人來穢惡也徹樂清埽內外為賓客來問分禱所祀盡孝子之情也五祀及所封境內名山大川四品五品祀中霤門戸竈行六品以下祀門及行侍者四人六品以下俱四人也坐持手足為不能自屈伸內喪則婦人持之遺言則書之屬纊以俟氣纊新緜置於口鼻氣絕廢牀寢於地人始

生在地無其生氣反也主人啼餘皆哭哀有深淺者男子易以白布衣被髮徒跣婦人青縑衣被髮不徒跣女子子亦然父為長子為人後者為其本生父母皆素冠不徒跣女子子嫁者髽六品以下內外皆著素服妻妾皆被髮徒跣女子子不徒跣出嫁者髽出後人者為本生父母素服不徒跣主人主婦衣服無改男女隨事設帷幛齊衰以下丈夫素冠婦人去首飾謂齊衰婦人也內外皆素服素服謂有服者白布十五升無服者不服列綵則常所素衣主人坐於牀東啼踊無數衆主人在主人之後兄弟之子以下又在其後俱西面南上哭妻坐於牀西妾及女子子在妻之後哭踊無數兄弟

之女以下又在其後俱東面南上籍稾坐哭六品以下孫及兄弟孫在諸子之後女孫及兄弟女孫在兄弟女子子之後服精麄為坐先後下準此內外之際隔以行帷帷堂內門南北隔之祖父以下於帷東北壁下南面西上祖母以下於帷西北壁下南面東上皆舒席坐哭六品以下為適子三年者則苐薦

乾學案古者宮室之制前為堂後為室中以壁隔之則在堂帷之內者正直北壁下後世宮室之制異於古大約左右為室而中為堂

則死於室中者尸在北墉下子女妻妾皆俠牀而在北壁下矣即隅以行惟安所得北壁而坐之此皆欲依古禮而不知古今之異制故也

外姻丈夫於戶外東北面西上婦人於主婦西南北面東上皆舒席坐哭若舍窄則宗親丈夫在戶外之東北面西上外姻丈夫在戶外之西北面東上諸內喪則尊行丈夫外親丈夫席位於前堂若戶外之左右俱南面宗親戶東西上外親戶西東上凡喪位

皆以服精麤為序國官位於門內之東重行北面以西為上俱衰巾帕頭舒稾薦坐參佐位於門內之西重行北面以東為上俱素服舒席坐哭自國官以下六品以下無斬衰三日不食齊衰二日不食大功一日不食小功緦麻再不食

復始死則復復於正寢復者三人復謂招魂復魄四品五品則二人六品以下則一人皆常服以死者之上服左荷之升自前東霤六品以下則升前東榮榮屋翼也當屋履危北面西上危棟左執領右執腰招以

左每招長聲呼其復男子皆稱字及伯仲婦人稱姓其復者人數依其夫也六品以下男子稱名三呼而止以衣投於前承之以篋六品以下以箱升自阼階入以覆尸若得魂魄返然復者撤舍西北扉降自後西不由前降不以虛返因撤西北扉若云此室凶不可居然自是行死事所撤扉之薪以充煑沐六品以下西榮餘同復衣不以襲斂浴則去之乃設牀

設牀 設牀於室戶內之西去脚舒簟設枕施幄六品以下不施幄去裙遷尸於牀南首覆用斂衾去死衣斂衾大斂所用之衾黃表素裏也死衣病時所加新衣楔齒用角柶為將含也綴足以燕几校在南

綴猶拘也校几脛也尸南首几脛在南以拘之則不使辟戾侍者坐持之其內外哭位如始死之儀乃奠

奠六品以下含而後奠文與此同奠以脯醢酒用吉器無巾柶升自阼階奠於尸東當腢鬼神無象故設奠以依憑內喪內贊者皆受於戶外而設之凡內喪皆內贊者行事既奠贊者降出帷堂初氣絕室內隨事設帷至此小記故設帷堂若有赴者遣赴赴禮合在此下含篇後為與勅使弔篇宜相近故列在後也

沐浴自沐浴下至設重其事皆可同時而興掌事者掘埳於階間近西南順廣尺長二尺深三尺南其壤為塊竈於西牆下東

向以俟煮沐新盆盤瓶六鬲四品五品四鬲六品以下二鬲皆濯之陳於西階下新此器者重死事塊竈累土為竈盆以盛水盤以承濡濯瓶以汲也鬲瓦罌受二升有蓋濯謂滌溉沐巾一浴巾二用絺若綌實於笄巾所以拭也浴巾二者上體下體與絺細葛綌麁葛也笄竹器也櫛實於箱若簞浴衣實於篋浴衣已浴所衣之衣其制令之眠帕六品以下櫛及浴衣各實於箱皆具於西序下南上水淅稷米六品以下淅粱米取潘煮之及汲為湯以俟浴以盆盛潘及沐盤升自西階授沐者執潘及盤入主人皆出戶外象平生沐浴子孫不在旁主人出而袒簀謂牀簀去席主人以下於戶東北面西上

主婦以下皆於尸西北面東上俱立哭其尊行丈夫於主人之東北面西上婦人於主婦之西北面東上俱坐哭婦人權幛以帷主人以下既出乃沐櫛櫛梳束髮用組抿用巾抿晞也清也浴則四人六品以下則二人抗衾二人浴拭用巾抿用浴衣設牀於尸東袵下莞上簟浴者舉尸易牀設枕翦鬚斷爪如平常鬚髮爪盛以小囊大斂納於棺楔齒之栖浴巾皆埋於坎寘之著明衣裳以方巾覆面仍以大斂之衾覆之訖內外入就位哭乃襲

襲　陳襲事於房內襲衣三稱（六品以下一稱）西領南上（朝服一稱
常服二稱凡陳衣者實之以箱篚承以席）明衣裳（合用生絹單衫）舄一（六品以下履一）帛巾
一方尺八寸充耳用白纊面衣用玄方尺纁裏組繫（六品
以下亦纁）握手用玄纁裏長尺二寸廣五寸削約於內旁寸
著以綵組繫（握手手所握者面衣及手衣皆通餘色六品以下縶手衣一具）執服者陳
襲衣庶襚繼陳不用（庶衆也不用不襲也多陳之為榮少納之為貴）將襲具牀
席於西階西內外皆出哭於戶外其位如浴時襲者
以牀升入設於尸東布枕席如初（自庶襚繼陳以下六品以下無）執服

者陳襲衣於席祝去巾六品以下襲者去巾加面衣設充耳著握手納舄若履凡衣死者左衽不紐將襲辟奠既襲則設六品以下皆納履著手衣既襲乃覆以大斂之衾始死時所覆衾內外俱入復位坐哭諸尊者於卑幼之喪及嫂叔兄姊娣姪婦哭朝晡之間非有事則休於別室

含

贊者奉盤水及笲笲竹器飯用粱含用璧四品五品用糉與碧六品以下粱與貝升堂含者盥手於戶外贊者沃盥含者洗粱璧四品五品洗糉碧六品以下洗粱貝實於笲執以入祝從入北面六品以下無祝徹枕去楔受笲奠於尸東含者六品以下主人含坐於牀

東西面鑿巾（巾先覆面將含當口鑿之六品以下去巾）納飯含於尸口既含主人復位楔齒之栖與浴巾同埋於坎（六品以下於此後用奠與上文同）

宋政和五禮新儀品官喪禮

初終（自有疾至襲）有疾者齋於正寢東首北牖下養者皆公服齋徹樂藥先嘗之疾困去故衣加新衣清埽內外分禱所祀侍者四人坐持手足（內喪以婦人充）遺言則書之屬纊以候氣絕廢牀寢於地主人啼餘皆哭男子以白布

衣被髮徒跣婦人青纎衣被髮不徒跣女子亦然父為長子為人後者為其本生父母皆素冠不徒跣女子子嫁者髽齊衰期以下丈夫素布巾婦人去首飾主人坐於牀東餘在其後啼踊無算兄弟之子以下又在其後俱西面南上妻坐於牀西妾及女子在其後哭踊無算兄弟之女以下又在其後俱東面南上藉槀坐哭内外之際隔以行帷祖父以下於帷東北壁下南面西上祖母以下於帷西北壁下南面東上外姻丈夫於戶外之東北面西上婦人於主婦西南

北面東上皆舒席坐哭（若舍偖則宗親丈夫在戶外之東北面西上外姻丈夫在戶外之西北面東上若內喪則尊行丈夫外親丈夫席位於前堂若戶外之左右俱南面宗親戶東西上外親戶西東上）凡喪位皆以服精麤為序復於正寢復者三人（六品以下二人婦人視其夫）皆常服以死者之上服左荷之升自前東榮當屋履危（危屋棟也）北面西上左執領右執腰招以左每招曰皋某復三呼而止（丈夫稱字或伯仲婦人皆稱姓）投衣於前捘以箱升自東階入以覆尸復者降自後西榮復衣不以襲斂（浴則去之）設牀第於室戶內之西去脚舒簟設枕施幄去裙

遷尸於牀南首覆用夷衾大斂時所用之衾也黄表素裏下同去死衣加新衣即牀而奠贊者以脯醢酒用吉器升自東階設於尸東當腢內喪皆內贊者行事受於戶外入而設之既奠贊者降出帷堂掌事者掘坎於階間少西廣尺長二尺深三尺為塊竈於西墻下東向以俟煮沐塊竈掘土為之新盆盤瓶鬲皆濯之陳於西階下盆以盛水盤以承濡濯瓶以汲水鬲瓦罌一品以下六四品以下四六品以下二沐巾一浴巾二用絺若綌櫛及浴衣各實於篋六品以下無篋以籍皆具於西序下南上陳襲事於房中襲衣三稱西領南上服公

一稱常服二稱皆實以箱奩以席几陳衣如之六品以下一稱明衣裳履襪具掩練帛一方尺八寸掩裹首也充耳用白纊幎目用緇赬裏方尺二寸組繫幎目面衣也組繫可結下同握手用緇纁裏長尺二寸廣五寸著組繫將沐掌事者淅稷米六品以下用粱米取潘煮之又汲為湯以俟浴以盆盛潘及沐盤升自西階以授沐者以侍者四人為之六品以下二人沐者執潘及盤入主人以下皆出戶外北面西上俱立哭丈夫在東婦人在西婦人帷障以帷下同乃沐櫛束髮用組浴則四人抗衾二人浴拭用巾挋用浴衣濡濯棄

於坎設牀於尸東衽下莞上簟浴者舉尸易牀設枕翦鬢斷爪盛以小囊大斂納於棺著明衣裳以方巾覆面仍以大斂之衾覆之主人以下入就位哭乃唅賛者奉盤水及笄（笄竹器也）飯用稷唅用璧升堂（六品以下用粱與貝）唅者（六品以下主人自為之）盥手於戶外賛者沃盥唅者洗稷璧（粱貝同）實於笄執以入賛者從入北面徹枕奠笄於尸東唅者坐於牀東西面發巾實飯唅於尸口訖主人復位（位在尸東）襲者以牀升入設於尸東布枕席如初執服者陳襲衣於

席遷尸於席上而衣之凡衣死者左衽不紐祝去巾加面衣設充耳著握手納履若舄覆以夷衾內外皆就位哭如初諸尊者於卑幼之喪及嫂叔兄弟娣姒婦哭朝晡之閒非有事則休於別室設銘以絳廣充幅四品以下廣終幅韜杠杠銘竿也其長視絳四品以上長九尺六品以上長八尺九品以上長七尺書曰某官封之柩婦人視其夫有官封則曰某官封某人姓氏之柩未有封曰某妣或妻某氏之柩為重以木刊鑿之為懸孔長八尺橫者半之五品以下七尺七品以下六尺置於中庭參分庭一在南掌事者以沐之米為粥實於二鬲鬲各視其數冪用疏布繫以竹簦垂於重覆用葦席北

向屈兩端交於後兩端在上綴以竹篾祝取銘置於重又於殯堂前楹下央以葦席簾門以布又設葦障於庭厥明乃斂凡言贊者祝掌事者皆以常使者臨時為之東西之序臨時隨所居之向背設之

士庶人喪禮

初終自有疾至襲　有疾者齋於正寢東首北墉下養者齋徹樂飲藥先嘗之疾困去故衣加新衣清埽內外分禱所祀使人坐持手足內喪使婦人遺言則書之屬纊以候氣氣絶廢牀寢於地主人啼餘皆哭男子易以白布衣被

髮徒跣婦人青縑衣被髮不徒跣女子子亦然（父為長子為人後者為其本生父母皆素冠不徒跣女子子嫁者髽）期親以下丈夫素巾婦人去首飾主人坐於牀東餘次之啼踊無算兄弟之子以下又在其後俱西面南上妻坐於牀西妾及女子子次之哭踊無算兄弟之女以下又在其後俱東面南上藉槀坐哭內外之際隔以行帷宗親尊行丈夫於帷東北壁下南面西上婦人於帷西北壁下南面東上外姻丈夫於戶外之東北面西上婦人於主婦西南北面東上皆

坐席而哭凡喪位皆以服精麤為序復於正寢復者一人以死者之上服左荷之升自前東榮當屋履危北面西上左執領右執腰招以左每招曰臯某復三呼而止男稱名婦人稱姓投衣於前授以箱升自東階入以覆尸復者降自後西榮復衣不以襲斂浴則去之設牀於室戸內之西去脚舒簟設枕遷尸於牀南首覆用夷衾大斂時所用之衾黄表素裏下同去死衣疾困所加新衣即牀而奠贊者以親戚所使者為之以腆醖酒用吉器升自東階設於尸東當腢內喪皆內贊者行事受於

戶外入而設之既奠贊者降出帷堂掌事者掘坎於階間少西坎深三尺長二尺為塊竈於西牆下東向以俟煮沐掘土為竈新盆盤瓶皆濯陳於西階下沐巾一浴巾二皆用布櫛及浴衣各實於箱皆具於室西南上陳襲事於房中襲衣一稱西領南上明衣裳履襪具掩練帛一方尺八寸掩首衣也充耳用白纊面衣用緇經裏方尺二寸握手用緇纁裏長尺二寸廣五寸將沐掌事淅粱米取瀋煮之又汲為湯以俟浴以盆承瀋及沐盆升自西階沐及浴皆二人抗衾一人浴

沐者受沐主人以下皆出戶外北面西上俱立哭丈夫在東婦人在西擁障以帷乃沐櫛拭用巾挋用浴衣束髮用組濡濯棄於坎設牀於尸東衽下莞上簟浴者舉尸易牀設枕翦鬢斷爪盛以小囊大斂納於棺著明衣裳以方巾覆面仍以大斂之衾覆之主人以下入就位哭乃唅贊者舉奉盤以及筓飯用粱唅用貝升堂主人出盥手於戶外洗粱貝實於筓執以入徹枕奠筓於尸東主人坐於牀東西面發巾實飯唅於尸口訖主人復位襲者以牀升

入設於尸東布枕席如初執服者陳襲於席遷尸於席上而衣之（左衽不紐）襲者去巾加面衣設充耳著握手覆以衾內外哭如初（諸尊者於卑幼之喪及嫂叔兄弟娣姪婦哭朝晡之間非有事休于別室）

設銘於西階下（銘以絳廣充幅緇杠書云某人之柩）為重置於庭厥明乃

小斂

司馬氏書儀

初終（病甚附）　疾病（謂疾甚時也）遷居正寢內外安靜以俟氣絕（諠譁奔走固病者所惡也悲哀哭泣傷病者心叫呼撼捽尤為不可使病者驚怛搖頓皆未免為不終天

年故不若安恬靜默以待其氣息自盡為最善也

男子不絕於婦人之手婦人不絕於男子之手

春秋書公薨于路寢禮之正也士喪禮死于適室適室正寢之室曾子且死猶易簀曰吾得正而斃焉斯可矣近世孫宣公臨薨遷于外寢蓋君子慎終不得不爾也凡男子疾病婦人侍疾者雖至親當處數步之外婦人疾病男子亦然此所謂能以禮自終也

既絕諸子啼兄弟親戚侍者皆哭盡哀止哭

開元禮於此下即言男女易服布素及坐哭之位案喪大記唯哭先復復然後行死事復者返也孝子之心猶冀其復生也又布素之服非始死所有今並繫之復後

復　立喪主護喪等附

侍者一人以死者之上服

案雜記喪大記復衣諸侯

以衆夫人以屈狄內子以鞠衣今從開元禮有官則公服無官則襴衫或衫婦人以大袖或背子皆常經衣者

左執領右執腰就寢庭之南北面招以衣呼曰某人復

喪大記曰凡復者男子稱名婦人稱字今但稱官封或依常時所稱可也

凡三呼畢卷衣入覆於尸上

士喪禮復者升自前東榮中屋履危北面招以衣曰臯某復三開元禮亦倣此今升屋而號慮其驚衆故但就寢庭之南面而已

然後行死事立喪主

凡主人以長子為之無長子則長孫承重奔喪曰凡喪父在父為主注與賓客為禮宜使尊者又曰父沒兄弟同居各主其喪注各為妻子之喪為主也又曰親同長者主之鄭康成曰昆弟之喪宗子主之又曰不同親者主之注從父昆弟之喪也喪大記曰喪有無後無無主若子孫有喪而祖父主之子孫執喪祖父拜賓

主婦

檀弓毀主人主婦正

義曰主人亡者之子主婦亡者之妻若亡者無妻及母之喪則以主人之妻為主婦護喪以家長或子孫能幹事知禮者一人為之凡喪事皆稟焉若主人未成服不出則代主人受弔拜賓及受賻襚古禮初喪主人常在尸側雖君命出出而遇賓則拜司書以子弟或吏人能書札者為之掌糾書疏之事司貨以子弟或吏僕可委信者掌糾貨賄之事置曆以謹其出入親賓有賻襚則書於別曆收之以待喪用其衣服不以

襲斂

易服既復妻子婦妾皆去冠及上服上服謂衫帶背子之類被髮男子扱上衽謂插衣前襟之帶徒跣婦人不徒跣男子為人後者為本生父母及女子已嫁者皆不被髮徒跣但去

冠及上服凡齊衰以下內外有服親及在喪側給事者皆釋去華盛之服謂錦繡緋紅金玉珠翠之類著素淡之衣問喪親始死笄纚徒跣扱上衽注親始死去冠二日去笄纚括髮也上衽深衣之裳前開元禮初終男子易以白布衣被髮徒跣婦人易以青縑衣被髮不徒跣為人後者為本生父母素冠不徒跣女子已嫁者髽齊衰以下丈夫素冠婦人去首飾內外皆素服案笄纚令人平日所不服被髮尤哀毀無容故從開元禮然白布青縑衣素冠素服皆非始死所能辦故但釋去華盛之服本應三年喪者則去冠及上服期喪以下士大夫帽子皂衫青黃勒帛庶人不改常服禮男子括髮婦人多髽故於始死時期喪以下但去首飾易華盛之服而已世俗多忌諱或為父則被左髮母則被右髮舅則被後左姑則被後右皆非禮宜全被之

訃告　護喪司書為之發書訃告於親戚及僚友檀弓曰父兄命赴者然則主人不自赴也若無護喪及司書則主人自赴親戚不赴僚友劉岳書儀卒哭然後發外人書疏蓋以哀痛方深未暇與人通問故也然問候慶賀之書居喪誠不當發必若有事不得已須有閒於人者雖未卒哭豈可以不發也

沐浴飯含襲始死之奠哭泣附　將沐浴則以帷障臥內侍者設牀於尸所臥牀前縱置之施簀席簟枕不施氈褥古者疾病廢牀人生在地去牀庶其生氣反也將沐浴則復遷尸於牀人既死乃卧尸於地訖也古者沐浴及飯含皆在牖下今室堂與古異制故於所臥牀前置之以從宜也古者沐浴設牀袒簀袒簀者去席盝水便也今籍

以簟不設氈褥亦於沐浴便云遷尸於牀上南首覆之以衾禮運曰死者北首謂葬時也自沐浴至殯古亦南首唯朝廟北首侍者掘坎於屏處潔地士喪禮甸人掘坎于階間少西今以孝子之心不忍朝夕見親爪髮及沐浴之具故掘坎於屏處陳襲衣裳於堂前東北藉以席西領南上幅巾一古者死人不冠但以帛裹其首謂之掩蓋以襲斂主於保護肌體貴於柔軟緊實冠則磊塊難安況今幞頭以鐵為脚長三尺而帽用漆紗為之上有虛簷置於棺中何由安帖莫若襲以常服上加幅巾深衣大帶及屨既合於古又便於事幅巾所以代掩也其制如今之煖帽深衣帶屨自有制度若無深衣帶屨止用衫勒帛鞵亦得其幞頭公服腰帶靴笏俟葬時置於棺上可也充耳二用白纊以綿為之如棗核大用塞耳中幎目一用帛方

尺二寸所以覆面者也握手用帛長尺二寸廣五寸所以裹手者也深衣大帶履若襚衣有餘則繼陳而不用謂親戚以衣服來襚者繼陳於襲衣之下而不用以襲也多陳之為榮少納之為貴又陳飯含沐浴之具於堂前西壁下南上錢三實於小箱古者飯用米貝今用錢猶古用貝也大夫以上仍有珠玉錢多既不足貴又口所不容珠玉則更為盜賊之招故但用三錢而已米二升實於盌古者諸侯飯用粱大夫用稷士用稻今但用御士平日所食之米可也古升小故用四升今升大故用二升沐巾一浴巾二設於篋浴巾二上下體各異也櫛置於卓子上侍者汲新水淅米令精復實於盌侍者以沐浴湯入主人

以下皆出立於帷外北面以其裸裎子孫不可在側故也侍者沐髮櫛之晞之以巾撮為髻舉衾而浴亦為其裸裎故舉衾以障之拭之以二巾翦爪如平時其沐浴餘衣及巾櫛皆弃於坎遂築而實之侍者別設襲牀施薦席簟褥枕如平時先置大帶深衣袍襖汗衫袴襪勒帛裹肚之類於其上遂舉以入置浴牀之西遷尸於其上悉去病時衣及復衣易以新衣但未著幅巾深衣履移置堂中間鄭注喪大記曰正尸謂遷尸于牖下南首也今室堂既異於古故置堂中間取其容男女夾牀哭位也卑幼則各於其室

中間自餘應在堂者並倣此執事者置脯醢酒於卓曾子問始死之奠其餘閣也與注不容改新也古人常畜脯醢故始死未暇別具饌但用脯醢而已今人或無脯醢但有食物一兩種并酒可也凡奠除酒器之外盡用素器不用金銀綾裹之物以主人有哀素之心故也升自阼階祝盥手洗盞斟酒奠於尸東當腢巾之腢肩頭也士喪禮復者降楔齒綴足即奠脯醢醴酒于尸東開元禮五品以上如士喪禮六品以下含而後奠今不以官品高下沐浴正尸然後設奠於事為宜奠謂斟酒奉至卓上而不酹也主人虞祭然後親奠酹者以辟塵蠅凡無兩階者止以階之東偏為阼階西偏為西階祝選親戚為之主人坐於牀東奠北衆男應服三年者坐其下皆西向南上藉以稾同姓男子應服期者

坐其後大功以下又以次坐其後皆西向南上尊行坐於北壁下南向西上藉以席薦各以服重輕昭穆長幼為序主婦及衆婦女坐於牀西藉以槀同姓女子應服期以下坐於其後尊行坐於牀東北壁下南向東上藉以席薦亦各以服重輕昭穆長幼為序如男子之儀妾婢立於婦女之後（婦以夫之長幼為序不以身之長幼）異姓之親丈夫坐於帷外之東北向西上（此非沐浴之帷謂設帷於堂裏所以别内外者也）婦人坐於帷內之西北向東上皆藉以席有服者在前無服

者在後各以尊卑長幼為序若内喪謂婦人之喪則同姓丈夫尊卑坐於帷外之東北向西上異姓丈夫坐於帷外之西北向東上士喪禮及喪大記皆備列親屬哭位今堂室異制難一一如古但倣開元禮為哭位古者諸侯卿大夫於其宗族有君臣之義故其臣不敢坐於君側今但依士禮婢妾之外皆坐哭寒月老病之人有不堪槀及單席者三年之喪聽坐槀薦朞喪以上聽加白氈於席上可也或堂宇狹隘五服不能各為一列則輕服次重服之下絕席以別之自既服之後男女哭擗無數至是始就位而哭盡哀止三年之喪夜則寢於尸旁藉槀枕以塊羸病者藉以草薦可也朞喪以下寢于側近男女異室外親歸其家可也主人出左袒自面前扱於腰之右

盥手洗盞執箱以入侍者一人插匙於米盌執以從置於尸西又一人執巾以從徹枕以巾覆面恐飯之遺落米也主人就尸東由足而西牀上坐東面舉巾以匙抄米實於尸口之右并實一錢又施左於中亦如之主人襲謂襲所袒之衣也復位侍者加幅巾充耳設幎目納屨乃襲深衣結大帶設握手覆以衾

朱子家禮凡言儀節者皆瓊山丘氏濬所補

疾病遷居正寢凡疾病遷居正寢內外安靜以俟氣絶男子不絶於婦人之手婦人不絶於男

子之手

丘濬曰正寢即今人家所居正廳也案士喪禮鄭注謂為士喪其父母之禮今家禮亦然所謂遷居正寢者惟家居為然餘人則各還於其所居之室中

馮善家禮集說或問病篤遷出外寢能不傷其心乎子之於親心忍遷乎舉扶遷動或致奄絕能無憾乎曰喪大記云君夫人大夫卒于正寢內子未命則死下室遷尸於寢士之妻皆死於私寢蓋貴者宜遷賤而無嫌者不必遷也且當溫公時遷者亦少不然公何獨稱孫宣公一人哉

既絕乃哭

儀節若病勢度不可起則先設牀於正寢中凡喪禮儀節特揭出以曉人非用以唱贊也後倣此

遷居正寢 子弟共扶病者出居牀上東首

戒內外 既遷則戒內外安靜毋得諠譁驚擾仍令人坐其旁持手足男子不死婦人之手婦人不死男子之手

書遺言 問病者有何言言則書於紙無則否

加新衣 徹去舊衣加新衣喪大記用朝衣今但用新衣者可也

屬纊 置新纊於口鼻之間以俟氣絕纊不動則是氣絕

廢牀寢地 病者氣將絕則鋪薦褥於地俟其氣絕則扶居其上以衾覆之

楔齒 以一筯橫口中楔齒使不合可以含案古禮楔齒用角柶柶用角為之長六寸兩頭屈曲為將含恐死者口閉故以柶柱齒令開而受含也今以筯代之

舉哀 至是婦女入男女哭擗無數以上初喪禮自補入以下若倉卒不能盡從唯用遷居正寢屬纊廢牀寢地楔齒舉哀五節亦可

復侍者一人以死者之上服嘗經衣者左執領右執腰自前榮升屋中霤北面招以衣三呼曰某人復畢卷衣降覆尸上男女哭擗無數上服謂有官則公服無官則襴衫皂衫深衣婦人大袖背子呼某人者從生時之號

高閌曰今淮南風俗民有暴死則使數人升其居屋及於路旁遍呼之亦有蘇活者豈復之餘意歟

孫氏家乘吾常之俗人始卒其子親自招魂於土地祠此大非禮也夫親死則孝子當時刻不離左右豈有反出門者乎觀古禮之復但遣家人於家中升屋今乃遠往土地祠更何說與此必始於市井妄人凡為士君子者不可以不知其說也

儀節遣一人持死者之上衣曾經服者左執領右執要上衣即今俗所謂上蓋衣也升屋自前屋升

脊北面招呼呼曰其人復凡三次男子稱名或字及行第婦人稱姓氏或行第隨常所稱呼卷衣降自屋後下以所卷衣覆尸上哭擗復畢男女哭擗無數

立喪主凡主人謂長子無則長孫承重以奉饋奠其與賓客為禮則同居之親且尊者主之主婦謂亡者之妻無則主喪者之妻護喪以弟子知禮能幹者為之凡喪事皆稟之司書以子弟知書者為之司貨置二歷其一書凡喪禮當用之物及財貨出入其一書親賓賻襚祭奠之數

丘氏補立主賓用同居之尊且親者一人為之如無同居者擇屬之親賢者又無族屬則用親戚又無親戚則用執友亦可專主與賓客為禮立相禮案禮司徒敬子之喪孔子為之相杜橋母喪宮中無相時人譏其粗略則喪必有相也久矣況禮廢之後人家子弟未必皆知禮宜識親友或

鄉鄰中素習禮者一人為相禮凡喪事皆聽之處分而以護喪助焉 凡喪事合當用之物相禮者俱命司貨掾為之備及所用之人亦當與護喪議掾求其人庶臨事得用不致闕乏今謹詳其目如左

棺具 板 油杉為上栢次之土杉為下 油 桐麻 漆 灰 瀝青 用少蚌粉 黄蠟 青油 合煎之出厚終禮 糯米 紙 麻穰 鐵釘 鐵環

大索 七星板 用板一片其長廣棺中可容者鑿為七孔

遷尸之具 幃 腁白布為之以障尸 尸牀 以木為之去脚 牀簀 以竹為之 枕

衾 以上皆用舊者無則買之或造 卓子

沐浴之具 幃 縫白布為之 掘坎 為堊 以土塊為竈煮沐浴湯者 盆

盛水者瓶汲水者沐巾浴巾二俱用布上下體各用其一櫛梳也組絲繩束髮根者

襲具襲牀草薦席褥枕幅巾其制如今之幞帽以代古之掩也充耳用白纊二塊如棗核大以塞耳幎目帛用熟絹方尺二寸夾縫內充以絮四角有繫於後結之握手巾用熟絹二幅各長尺二寸廣五寸以裹手兩端各有繫深

衣明衣裳用白布新製貼身者大帶布履一雙袍襖有絲者汗

衫袴布襪勒帛裹肚以上隨所用之多少皆新製者衾

冒見考證今世用冒於小斂非是

含具　錢一文金珠亦可　箱竹木器皆可用以盛錢者　米二升臨用以新水淅令精　椀盛米者　匙　盥盆

斂具　緜布用細者絹亦可用以為二斂之絞　衾二一即向以覆者一有緜者　衿單被也用布五幅　牀　席　褥　薦

奠具　卓子　香爐　香合　香匙　酒注　酒盞　椀　盤　楪　茶　盞并托　罩巾製竹為之蒙以細紗　盥盆　帨巾　燭臺　脯　醢

括髮免髽之具　麻繩　布頭𢄼用以括髮者　裂布或絹亦可

用以免者竹簪木亦可用以髮者

服制之具　麻布凡六等極麤生者以為斬衰服次等麤生者以為齊衰服次等生者以為期服稍麤熟布為大功服稍細熟布為小功服細熟布為緦麻服　有子麻　枲麻

草屨　線　竹杖或桐木　縧

靈座魂帛銘旌之具　交椅　卓子　幃幕用布為之設於堂裏以別內外者也　衣架　帕　坐褥　衣服生時所用者　櫛合

額盆　帨巾　牀帳枕席衾褥全靸鞋凡生時奉養之具皆備　紅絹為銘旌者

或綴子　竹竿　木跗　白絹為魂帛者　粉書銘旌者　箱盛魂帛者

治葬之具　炭　石灰　細紗　黄土　瀝青　石

淡酒　薄板　桐油

送葬之具　明器　下帳　苞筲甖罋　功布　喪

車　竹格　木主箱　木主櫝并方相戈盾冠服面具方相服冠如道士執戈揚盾盾牌也四品以上四目為方相以下兩目為魌頭　靈車　皁色玄

絹纁淺紅色絹　布幕所以障婦人者

當用之物　燭　香　木　竹　石灰　炭　黄泥

盆甕　刀　斧　鋤　鋸　畚　杵

當用之人 贊者 祝 侍者以上皆用親戚及常役使者臨時為之

內御者沐浴婦人用之執事者 方相用狂夫或師巫為之木工 鍼工 漆工 石工以上物事皆相禮者與護喪者計議或因其舊而用之或一器而數處用之或借諸其親鄰或買之市肆或命工修造皆次第預為措辦免致臨時倉卒失誤則禮不難行矣

乾學案丘氏所載諸器物非盡始死時所需多有用於既襲既斂之後者今以其不可分析故仍其舊總錄之

乃易衣不食妻子婦妾皆去冠及工服被髮男子扱上衽徒跣餘有服者皆去華飾為人後者為

本生父母及女子已嫁者皆不被髮徒跣諸子三日不食期九月之喪三不食五月三月之喪再不食親戚隣里為糜粥以食之尊長强之少食可也　扱上衽謂插衣前襟之帶華飾謂錦繡紅紫金玉珠翠之類是也

治棺　護喪命匠擇木為棺油杉為上柏次之土杉為下其制方直頭大足小僅取容身勿令高大及為虛簷高足內外皆用灰漆內仍用瀝青溶瀉厚半寸以上以煉熟秫米灰鋪其底厚四寸許上鋪以紙紙上加七星板其底四隅各釘大鐵環動則以大索貫而舉之

訃告于親戚僚友　護喪司書為之發書若無則主人自訃親戚不訃僚友自餘書問悉停以書來弔者並須卒哭後荅之

執事者設幃及牀遷尸掘坎　執事者以幃障卧內侍者設牀於尸牀前縱置之施

簀去薦設席枕遷尸其上南首覆以衾掘坎於屏處潔地**陳襲衣**以桌子陳於堂前東壁下西領南上幅巾一充耳二幎目帛握手帛深衣一大帶一履二袍襖汗衫袴襪勒帛裹肚之類隨所用之多少**沐浴飯含之具**以桌子陳於堂前西壁下南上錢三實於小箱米二升以新水淅令精實於盌櫛一沐巾一浴巾二上下體各用其一也**乃沐浴**侍者以湯入主人以下皆出帷外北面侍者沐髮櫛之晞以巾撮為髻抗衾而浴拭以巾翦爪其沐浴餘水幷巾櫛弃於坎而埋之**襲**侍者別設襲牀於帷外施薦席褥枕先置大帶深衣袍襖汗衫袴襪勒帛裹肚之類於其上遂舉以入置浴牀之西遷尸於其上悉去病時衣及復衣易以新衣但未著幅巾深衣履**徙尸牀置堂中間**卑幼則各於室中間餘言在堂者倣此**乃奠**執事者以桌子置脯醢升自阼階祝盥手洗盞斟酒奠於尸東當肩巾之祝以親戚為之

主人以下為位而哭主人坐于牀東奠北衆男應服三年者坐其下皆藉以稾同姓期功以下各以服次坐於其後皆西向南上尊行以長幼坐於牀東北壁下南面西上藉以席薦主婦衆婦女坐於牀西藉以稾同姓婦女以服為次坐於其後皆東向南上尊行以長幼坐於牀西北壁下南向東上藉以薦稾妾婢立婦女之後別設幃以障內外異姓之親丈夫坐於幃外之東北向西上婦人坐於帷外之西北向東上皆藉以席以服為行無服在後　若內喪則同姓丈夫尊卑坐於帷外之東北面西上異姓丈夫坐於帷外之西北面東上　三年之喪夜則寢於尸旁藉稾枕塊羸病者藉以草薦可也期以下寢於側近男女異室外親歸家可也

乃含飯主人哭盡哀左袒自前扱於腰之右盥手執箱以入侍者一人插匙於米盌執以從置於尸西徹枕以幎巾入覆面主人就尸東由足而西牀上坐東面舉巾以匙抄米實於尸口之右并實一錢

再實於尸口之左實一錢三實於尸口之中實一錢去楔齒掩所袒衣復位

侍者卒襲覆以衾

加幅巾充耳設幎目納屨乃襲深衣結大帶設握手覆以衾

高閌曰禮士襲衣三稱而子羔之襲也衣五稱孔子之喪公西赤掌殯葬焉襲衣十一稱加朝服一雜記曰公襲九稱蓋襲數之不同如此大抵衣衾唯欲其厚爾衣衾之所以厚者豈徒以設飾哉蓋人死斯惡之矣聖人不忍言也但制為典禮使厚其衣衾而已今世之襲者不知此意或止用單袷一稱雖富貴之家衣衾畢備皆不以襲斂又不能謹藏古人遺衣裳必置於靈座既而藏於廟中乃或裀與分之甚至計直貨易以充喪費徒加功於無用擴財於無謂而所以附其身者曾不之慮嗚呼又孰若用以襲斂而使亡者獲厚庇於九泉之下哉

楊復曰案高氏一用禮經襲斂用衣多故襲有冒小斂有布絞大斂有布絞布紟所以保其肌體者固矣司馬氏欲從簡易襲斂用衣少故小斂雖有布絞而襲則無冒大斂則無絞紟此為疎略先生初述家禮皆取司馬公書儀後與學者論禮以高氏喪禮為最善遺命治喪俾用儀禮此可以見其去取折衷之意矣況夫古者襲斂用衣甚多故古有襚士喪禮親者襚庶兄弟襚朋友襚又君使人襚今世俗有襲而無大小斂故襚禮亦從而廢惜哉然欲悉從高氏之說則誠非貧者所能辦有如司馬公之所慮者但當量其力之所及可也愚故於襲小斂大斂之下悉述儀禮并高氏之說以備參考

置靈座設魂帛　設椸於尸南覆以帕置椅卓其前結白絹為魂帛置椅上設香爐合盞注酒果於卓子上侍者朝夕設櫛頮奉養之具皆如平生

問重朱子曰三禮圖有畫像可考然且如司馬公之說亦是合時之宜不必過泥於古也

楊復曰禮大夫無主者束帛依神司馬公用魂帛蓋取束帛依神之意高氏謂古人遺衣裳置於靈座既而藏於廟中恐當從此說以遺衣裳置于座而加魂帛於其上可也

立銘旌 以絳帛為銘旌廣終幅三品以上九尺五品以下八尺六品以下七尺書曰某官某公之柩無官即隨其生時所稱以竹為杠如其長置於靈座之右

不作佛事執友親厚之人至是入哭可也 主人未成服而來哭者當服深衣臨尸哭盡哀出拜靈座上香再拜遂弔主人相向哭盡哀主人以哭對無辭

丘濬曰主人未成服來哭者素淡色衣可也案高氏曰古人謂弔喪不及尸非禮也今多待成服而後弔

則非也又曰親始死雖不敢出見賓然有所尊者則不可不出今本注有弔主人相向盡哀主人以哭對無辭之文則是主人出對賓矣然考書儀及厚終禮又有未成服主人不出護喪代拜之說今兩存之各為具儀於後俾有喪者於所尊親用前儀於所疎遠者用後儀云

儀節

舉哀 弔者臨尸哭　詣靈座前上香　鞠躬拜興拜興平身　哀止　弔主人 弔者向主人致辭曰某人如何不淑　主人稽顙拜興拜興 主人徒跣扱衽捫心立西階下向賓立且拜且哭無辭賓答拜　相向哭 弔者與主人相向哭盡哀　禮畢 弔者哭出主人哭入護喪送弔者出門以上主人未成服有來弔者用此蓋本家禮本注及喪大記也

舉哀 弔者入門望尸哭　哀止 護喪者見

弔者致辭曰竊聞某如何不淑拜興拜興平身弔者拜護

喪答護喪答辭曰孤某遭此凶禍蒙慰問以未成服拜

不敢出見不勝哀感使某拜拜興拜興平身弔者答拜禮

畢弔者退護喪送出門外以上主人未成服時有來弔者用此儀蓋本書儀及厚終禮也若成服以後

有來弔者其儀見本條下

乾學案古禮行弔未襲之前主人不出既襲

之後主人始出拜賓然但主人拜賓賓不答

拜其意蓋為執事而來不敢自居於賓也至

於尸柩所在雖朝夕設奠從無拜禮不但弔賔不拜即孝子亦未嘗拜蓋事之如生禮如是也後世如開元政和諸禮皆然猶有古人之意至温公書儀則有賔主交拜之禮且有入拜靈座之禮而文公家禮悉遵之與古禮始異矣夫古人之於尸柩雖子孫猶且不拜奈何賔客而使之拜哉今世之弔賔無有不拜靈座者甚有髙年尊長之人而僕僕下拜

於畀幼與豈情之所安乎雖世俗通行難以猝變唯於平日未甞受拜者則固辭而力却之庶幾協於人情而不悖於禮矣

明會典品官喪禮

有疾遷於正寢養者皆齋徹樂飲藥疾困去故衣加新衣清埽内外分禱所祀侍者坐持手足遺言則書之屬纊以俟絶氣男子不絶於婦人之手婦人不絶於男子之手乃廢牀寢於地孝子啼餘皆哭男子白布衣被髮徒

跣婦人青纚衣被髮不徒跣女子子亦然父為長子為人後者為其本生父母皆不徒跣女子子嫁者髽齊衰以下丈夫素冠婦人去首飾孝子坐於牀東餘在其後啼踊無算兄弟之子以下又在其後俱西面南上妻坐於牀西妾及女子子在其後哭踊無算兄弟之女以下又在其後俱東面南上藉槀坐哭內外之際隔以行帷祖父以下於帷東北壁下南面西上祖母以下於帷西北壁下南面東上外姻丈夫於户外東北面西上婦人於主婦西南北面東上皆舒席坐哭

若舍窄則宗親丈夫在戶外之東北面西上外姻丈夫在戶外之西北面東上若內喪則尊行丈夫外親丈夫席位於前堂在戶外之左右俱西面宗親戶東西上外親戶西東上乃復於正寢復者以死者之上服左荷之升自前東榮當屋履棟北面西上左執領右執腰招以左每招曰某人復三呼而止男子稱字及伯仲婦女稱姓以衣投於前承之以篋升自東階入以覆尸復者降自後西榮乃立喪主長子無則長孫主婦亡者之妻無則主喪者之妻護喪子孫知禮能幹者為之司書

司貨（子弟或使僕為之）執事者設牀於室戶內之西去脚舒簟設枕施幄遷尸於牀南首覆用斂衾去死衣即牀而奠奠者以酒饌升自東階設於尸東當腢（內喪皆內贊者行事受於戶外而入設之）既奠贊者降出帷堂掌事者掘坎於屏處盆盤之屬陳於西階下沐巾浴巾浴衣皆具於西序南上陳襲衣於房中掌事者為湯以俟以浴盆及沐盤升自西階以授沐者（以侍者四人為之六品以下二人）沐者入喪主以下皆出戶外北面西上俱立哭乃沐櫛束髮用組抗衾而浴拭以

巾餘水弃於坎設牀於尸東衽下莞上簟浴者舉尸易

牀設枕翦鬢斷爪盛於小囊大斂納於棺著明衣裳以

方巾覆面仍以大斂之衾覆之喪主以下入就位哭乃

含贊者奉盤水及筓升堂含者六品以下喪主自為之盥手於户

外贊者沃盥含者洗飯玉實於筓執以入贊者從入北

面徹枕奠筓於尸東含者坐於牀東西面發巾實飯含

於尸口訖喪主復位襲者以牀升入設於尸東布枕席

如初執服者陳襲衣於席遷尸於席上而衣之去巾加

面衣設充耳著握手納履若舄覆以大斂之衾內外皆就位哭乃置靈座結白絹為魂帛立銘旌倚於靈座之右諸子三日不食期九月之喪三不食五月三月之喪再不食

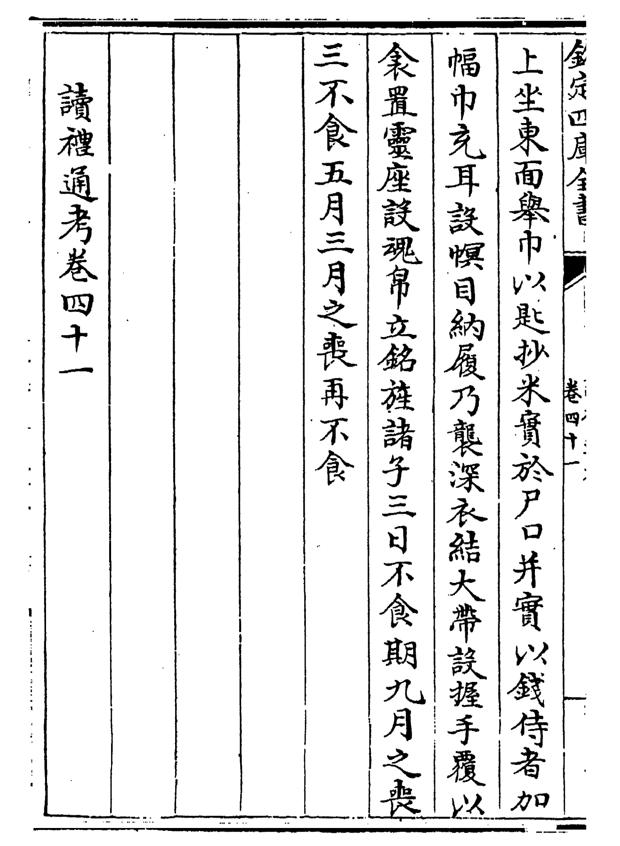
庶人喪禮

疾病遷居正寢清埽內外分禱所祀使人坐持手足遺言則書之屬纊以俟絕氣氣絕乃哭廢牀寢於地乃易服男子扱上衽被髮徒跣婦人去冠被髮不徒跣諸有

服者皆去華飾乃復侍者一人以死者之上服嘗經衣者左執領右執腰升屋中霤北向招之三呼曰某人復畢卷衣降覆尸上男女哭擗無數乃立喪主主婦護喪司書司貨護喪命匠擇木為棺或已有棺則不再治訃告於親戚朋友執事者設幃及牀遷尸其上南首覆以衾即牀而奠奠訖掌事者掘坎於屏處潔地乃陳襲衣於堂東壁下及飯含沐浴之具侍者以湯入喪主以下皆出幃外北面侍者沐髮櫛之晞以巾撮為髻抗衾而浴拭以巾翦爪

并沐浴餘水巾櫛棄於坎而埋之侍者設襲牀於幃外施薦席褥枕先置深衣大帶袴襪汗衫之類於其上遂舉以入置浴沐之西遷尸其上悉去病時衣及復衣易以新衣徙尸牀置堂中間喪主以下就位而哭喪主坐於牀東衆男子應服三年者坐其下皆藉以槀同姓期功以下各以服次坐於其後皆西面南上尊行以長幼坐於牀東北壁下南向西上藉以席薦主婦衆婦女坐於牀西藉以槀同姓婦女以服為次坐於其後皆東向

南上尊行以長幼坐於牀西北壁下南向東上藉以席薦妾婢立於婦女之後別設帷以障内外異姓之親丈夫坐於帷外之東北面西上婦人坐於帷外之西北面東上皆藉以席以服為行無服者在後若内喪則同姓丈夫尊卑坐於帷外之東北面西上異姓丈夫坐於帷外之西北面東上乃含喪主哭盡哀左袒自前扱於腰之右盥手執錢箱以入侍者一人插匙於米盌執以從置於尸西以幎巾徹枕覆面喪主就尸東由足而西牀

上坐東面舉巾以匙抄米實於尸口并實以錢侍者加幅巾充耳設幎目納履乃襲深衣結大帶設握手覆以衾置靈座設䰟帛立銘旌諸子三日不食期九月之喪三不食五月三月之喪再不食

讀禮通考卷四十一